

बि० क्र० कीर्ति मंदिर स्मारिका

प्रथम संस्करण

१९७२

बि० क्र० कीर्ति मंदिर ट्रस्ट, उज्जैन

देश वंदना

अरुण यह मधुमय देश हमारा,
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा ।
सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर,
छिटका जीवन हरियाली पर मगल कुकुम सारा ॥
लघु सुरधनु से पख पसारे — शीतल मलय समीर सहारे,
उड़ते खग जिस ओर मुह किये, समझ नीड निज प्यारा ।
बरसाती आँखों के वादल, बनते जहा भरे करुणा जल,
लहरें टकराती अनन्त की—पाकर जहाँ किनारा ॥
हेम कुभ ले उषा सवेरे — भरती ढुलकाती सुख मेरे,
मंदिर उघटे रहते जब जग कर रजनी भर तारा ॥

“श्री जयशंकर प्रसाद”

स्मारिका

सम्पादक-संस्तुत

डॉ. शिवमंगलसिंह "सुमन"

कुम्भनि, बिनाम विद्वत्विद्यालय.

पद्मनूषण डॉ. सूर्यनारायण व्यास

ज्योतिषाचार्य

श्री समरसिंह, आय. ए. एफ.

कनेक्टर, बम्बे

डॉ. भगवतशरण उपाध्याय

श्री श्याम अग्रवाल

श्री श्री. एन. त्रिनिदा

श्री वराहगिरि वैकट गिरि, राष्ट्रपतिजी का शुभ-संदेश

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-४

७, जनवरी १९७२

जयते

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आप विक्रम कीर्ति के शेष निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के संकल्प स्वरूप एक का प्रकाशन करने जा रहे हैं।

अभी-अभी हमारे देश के सम्मुख हमारी परम्पराओं, आदर्शों राष्ट्र-प्रेम की परीक्षा का एक अवसर आया था। इस परीक्षा प्रथम चरण में राष्ट्रीय एकता का एक नया एवं प्रेरणादायक हमारे सामने उभरा है। अतीत के सन्दर्भ, वर्तमान के संकट-क्षणों में आलोक स्तम्भ का कार्य करते हैं। पराक्रम, सत्य-न्यायप्रियता एवं मातृभूमि की सुरक्षा के लिये महान का उदाहरण हमारे संघर्षों को शक्ति एवं प्रेरणा प्रदान का अजस्र स्रोत है।

भारत के प्रथम राष्ट्रपतिजी ने विक्रम कीर्ति मंदिर का किया था। प्रांत्य विद्या शोध प्रतिष्ठान, पुरातत्व-और कलावीथि की स्थापना से इसका ऐतिहासिक एवं कृतिक महत्त्व भी है। इस शुभ कार्य को सम्पन्न करने का का संकल्प सराहनीय है। मैं आपके सद्प्रयत्नों की सफलता विक्रम कीर्ति मंदिर के उत्तरोत्तर उत्कर्ष के लिये हार्दिक मन प्रेषित करता हूँ। राष्ट्र को सुसंगठित एवं सहिम्मान बनाने के प्रत्येक शुभ प्रयास में मेरा आशीर्वाद आपके साथ है।

संगच्छध्वां, सवदध्वां, सं मनांसि जानताम्।

संस्कृत



संस्कृत

संस्कृत

संस्कृत-२

१८ नवम्बर, १९५२



मुझे इस बात में प्रसन्नता हुई कि भारत में विश्व मन्दिर के रूप निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित की जा रही है।

हमारे विश्व मन्दिर भारत के तीर्थयात्री क्षेत्रों का प्रतीक है। यह हमारे विश्व मन्दिर को अपने साथी देशों की समस्त विश्वमन्दिरों के सम समानता का एक समानता बनाता रहेगा, जबकि भारत की कला व साहित्य को अपने अन्तर्गत पर धी। साथ, भारत सर्वोच्च मान्यता पर प्रतिष्ठित है और देश प्रेम से और-और भारतीयों को विश्व विश्वास

का। ऐसे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पत्तियों के निर्माण में तथा शक्ति को देश प्रदेष्टा भारतीय मानविक के लिये मोरच की बात है।

मुझे आशा है कि विश्व हमारे विश्व मन्दिर को भारतीय क्षेत्रों में बना रहेगा तथा भारतीय की महत्व देश मानवों में तथा एवं भारत की मान्यता का समानता रहेगा।

मेरी आशा है कि भारत की परम्परा के लिये अपनी हार्दिक शक्ति का प्रयोग करेंगे।

जय हिन्द जय भारत
भारत का राष्ट्रपति



मोपाल,

दिनांक १७ जनवरी १९७२

सम्राट विक्रमादित्य का युग भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में अंकित है। उस युग में न केवल कला, साहित्य एवं सस्कृति का ही विकास हुआ, अपितु सत्य तथा न्याय के उच्च आदर्शों का भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। सम्राट विक्रमादित्य ने मातृभूमि को विदेशी आक्रमणों से मुक्त कराने हेतु देशवासियों के हृदय में राष्ट्र प्रेम एवं बलिदान की जो ज्योति जलाई थी, वह आज भी जनमानस को प्रकाशवान कर रही है। ऐसे महान पुरुष की स्मृति को स्मृतिमान करने के लिए उज्जैन में विक्रम स्मृति मन्दिर का निर्माण एक सराहनीय कार्य है।



मुझे आशा है कि विक्रम स्मृति मन्दिर युग युगों तक देशवासियों को राष्ट्र रक्षा की प्रेरणा देता रहेगा तथा कला साधकों को सर्वदा उन्नयन की दिशा में अग्रसर करता रहेगा।

विक्रम स्मृति मन्दिर के निर्माण की परिपूर्णता के लिये अपनी मंगल कामनायें प्रेषित करते हुये मैं यह अपेक्षा करता हू कि इस ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संस्थान को स्मृतिमान करने में प्रत्येक देशवासी का सहयोग प्राप्त होगा।

श्यामाचरण शुक्ल
मुख्य मन्त्री, मध्यप्रदेश



शुभ कामना



सर्व नागरिक प्रत्याशना है कि विद्यार्थियों की स्मृति में निम्नित "बीजे मन्दिर" के निर्माण कार्य को उनके कर्म के उद्देश्य में "समाधि" की शरणना धारण के द्वारा की गई है ।

विशेष ध्यान एवं परामर्श के प्रयोग से ही सामान्य एवं संस्कृति के उन्नयन में उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, इसी के कारण आज उनका मन सामान्य जनमानस के हृदय पर नज़र आ रहा है ।

छ. ओ. जोशी, आई ए एस.

पुनर्वास आयुक्त एवं सचिव

मध्यप्रदेश शासन

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि उज्जैन के साहित्य प्रेमी नागरिक एक विशेष स्मारिका प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें उज्जयिनी के अतीत गौरव और उज्ज्वल भविष्य की एक झलक विद्वानों को दिखेंगी। इस स्मारिका में महाकवि कालिदास के विषय में भी श्रद्धांजलि और समालोचनात्मक सामग्री समाविष्ट रहेगी, यह जानकर सतोष हुआ।

भौतिक समृद्धि और यान्त्रिकी सिद्धियों से चमत्कृत इस युग में भी शाश्वत साहित्य की महत्ता और आवश्यकता मानव की आत्मा की तुष्टि और पुष्टि के लिए सर्वतोपरि है। व्यापार-उद्योग, ज्ञान-विज्ञान, यान्त्रिकी विद्या आदि समृद्धि दे सकते हैं, सुख नहीं। सुख तो ब्रह्मानन्दसहोदर काव्यामृत रसास्वाद से ही मिलता रहा है और मिलता रहेगा। कालिदास जैसे विश्व कवि के साहित्य का जितना ही विवेचन, चिन्तन, रसास्वादन किया जाय, उतना ही मानव अधिक सुसंस्कृत, विकसित और पवित्र बनेगा, इसमें कोई सदेह का कारण नहीं है।

कालिदास के साहित्य की प्रमुख विशेषता उनमें लक्षण-ग्रंथों में गिनाये हुए गुण नहीं है, उन ग्रंथों ने तो इन उदाहरणों के आधार पर अपनी परिभाषाएं बनाई हैं। यह विशेषता है वाणी और अर्थ की, वह प्रतिपत्ति जो सौन्दर्य और माधुर्य के सूक्ष्म द्रष्टा को ऐसी अभिव्यक्ति प्रदान करती है, जिससे सत्य और शिव के चरणों में अर्पित होकर सुन्दर धन्य और पूर्ण हो जाता है—रससिक्त होकर वह देश और काल की सीमा लाँघकर रसवर्षों “रससिद्ध” हो जाता है—इस श्रेणी में आते हैं हमारे विश्व बंध कवि, देव बाणी के अमर गायक कालिदास—जो शृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाने पर भी मेघ को महाकाल की सन्ध्या आरती के समय उसके गर्जन को पटह बना देने का परामर्श देते हैं और अभिज्ञान शाकुन्तलम् के भरत वाक्य में अपने लिये पुनर्भव से मुक्ति मांगते हैं—वे धन्य हैं और हम सब उनका स्मरण करके धन्य होते हैं।

जयन्तु ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वरा नास्ति येषां यश काये जरामरणज भय ॥

कालिदास-काव्य-गरिमा

प्रस्तावना

इतिहास तत्कालीन स्थितियों एवं मानव समाज की आकांक्षाओं का दर्पण होता है। इतिहास की शौर्यपूर्ण घटनाओं एवं पराक्रमी पौरुषपूर्ण वीरों की गाथाओं का स्मरण, वर्तमान समाज में शौर्य, देश भक्ति, उत्सर्ग एवं उत्साह की भावना का संचरण करता है। अभी हमारे राष्ट्र की अखण्डता एवं स्वतन्त्रता को पाकिस्तान ने बर्बर, पाशविक एवं जघन्य आक्रमण करके चुनौती दी। हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मन के दात उसी प्रकार खट्टे किए जिस प्रकार वीर विक्रमादित्य ने रक्त पिपासु शको को पराजित कर धराशायी किया था। देश सर्वोपरि है। स्वतन्त्रता एवं मातृभूमि की सुरक्षा हेतु प्राणोत्सर्ग करना वीरों का आभूषण है। आज के सन्दर्भ में विक्रमादित्य के शौर्यपूर्ण साहस एवं देश भक्ति का श्रद्धा पूर्वक स्मरण समीचीन ही है।

(२) राज्य शासन का सर्व प्रमुख कर्तव्य प्रजा पालन, देश को आक्रान्ताओं के बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना और आन्तरिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ समाज की बौद्धिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक उन्नति करना है। वीर विक्रमादित्य की राज सभा के दैदीप्यमान नक्षत्र कविकुल कलाधर कालिदास ने राज्य कर्तव्यों का निरूपण इस प्रकार किया है—

प्रजाना विनयाधानाद्, रक्षणाद् भरणादपि ।

स पिता पितरस्तासा केवल जन्महेतव ॥

(रघुवश, सर्ग १ श्लोक २४)

(३) परम प्रतापी विक्रमादित्य ने शको को पराजित करके अपने राज्य में सुख, शान्ति एवं वैभव की अजस्र स्रोतस्विनी प्रवाहित की। साथ ही साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक प्रगति का कार्य विद्वानों को राजाश्रय देकर कराया। भारत ने उस समय सर्वांगीण उन्नति की। इसी कारण विक्रम का सु-शासन काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है।

(४) उज्जैन विक्रमादित्य की राजधानी थी। अवन्तिका की इस पुण्य-पुरातन नगरी में प्रतापी विक्रमादित्य के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कीर्तिमन्दिर निर्माण की योजना 'विक्रम सवत् द्वि-सहस्राब्दि' समारोह के अवसर पर सन् १९४२ में बनाई गई थी। ८ मई, १९५२ को विक्रम कीर्ति मन्दिर की सुखद योजना को मूर्तरूप देते हुए भवन की आधार शिला भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद द्वारा रखी गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति महोदय ने यह अभिलाषा व्यक्त की थी कि 'यह

कीर्ति मन्दिर विक्रमादित्य के आदर्श का अक्षय स्रोत बनकर, इस पुण्य भूमि को पुनः सिंचित करेगा और प्रत्येक भारतीय के हृदय को आदर में आपूरित कर विक्रम को पुनः भारतीय इतिहास का देदीप्यमान सूर्य और अटल ध्रुव तारा बना देगा ।'

(५) विक्रम कीर्ति मन्दिर में १—प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान, २—पुरातत्व संग्रहालय, ३—चित्र वीथिका, ४—भारतीय ज्योतिष अनुसंधान, ५—विक्रम एवं उसके नवरत्नों सम्बन्धी शोध कक्ष एवं ६—रगमच की स्थापना की योजना है। प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान की स्थापना सन् १९३१ में की गई, जिसमें विद्यानुरागी सज्जनों एवं संस्थाओं का सक्रिय सहयोग उपलब्ध करके लगभग १६०० हस्त लिखित तथा १०,००० मुद्रित सन्दर्भ ग्रन्थ संग्रहित हैं। प्राचीन ग्रन्थों में अनेक ग्रन्थ भूर्ज-पत्र एवं ताड़-पत्र पर लिखित हैं। इनमें गिलगित से प्राप्त नवीं शताब्दी का बौद्धागत, श्रीमद्-भागवत, उपनिषदों के फारसी अनुवाद सत ज्ञानेश्वर अनुभावामृत, मुगल कालीन फर्मान्, ज्योतिष, गणित शिल्प, वेद-वेदान्त आदि प्राचीन भारतीय विषयों पर अप्रकाशित मूल्यवान् पुस्तकें हैं।

(६) पुरातत्व संग्रहालय में शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जैन प्रतिमाएँ एवं सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि, चवर धारिणी, कुबेर, कीर्तिमुख, भैरव आदि की अनेकों भव्य प्रतिमाएँ हैं। अरुम युगीन अवशेष, प्राचीन मुद्राएँ तथा अनेकों शिलालेखों का संग्रह भी है।

(७) विक्रम कीर्ति मन्दिर का निर्माण कार्य अर्थात् भाव के कारण अवरुद्ध हो जाने से, उक्त ऐतिहासिक महत्व एवं भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण की राष्ट्रहितकारी योजना अपूर्ण रही है। विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करने वाले एवं साहित्य तथा भारतीय संस्कृति को चरम उन्नति प्रदान करने वाले वीर विक्रम के प्रति सम्मान सूचक इस भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना एक गम्भीर प्रश्न है। अतः विक्रम कीर्ति मन्दिर भवन निर्माण की योजना को पूर्ण करने हेतु सक्रिय प्रयास किया जा रहा है। यह स्मारिका इसी प्रयास का एक चरण है।

(८) इस स्मारिका के लिए विद्वानों ने अल्प सूचना पर ही शोधपूर्ण लेख भेजे हैं, जो विद्वानों की जिज्ञासा की पूर्ति करते हुए विक्रम एवं उनसे सम्बन्धित तथ्यों तथा अवन्तिका जनपद में यत्र-तत्र विकीर्णित पुरातत्व सम्पदा पर नव प्रकाश आलोकित करेंगे। इन लेखों में व्यक्त मत स्वयं लेखकों के हैं। डा० ए० एल० वाशम, जो अन्तर्राष्ट्रीय प्राच्य विद्या संगठन तथा आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, केनबरा, के एशियायी संस्कृति विभाग के अध्यक्ष हैं, की विद्वत्ता से उज्जैन के नागरिक भली भाँति परिचित हैं। इसके अतिरिक्त उज्जैन, ग्वालियर तथा सागर विश्व विद्यालयों के भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के विभागाध्यक्षों के लेख संग्रहीत हैं। श्री हरिहर निवास द्विवेदी, जो सन् १९४८ में प्रकाशित विक्रम स्मृति ग्रन्थ के सम्पादक रहे हैं, द्वारा लिखित एक लेख भी इस स्मारिका में समाविष्ट किया गया है। उज्जैन के पुरातत्वीय महत्व के अद्यावधि अप्रकाशित चित्रों का सकलन भी इस स्मारिका में

किया गया है और आशा है कि यह पुरातत्व एव इतिहास के विद्वानों के लिये नवीन शोध कार्य की दिशा में प्रेरणादायी होंगे ।

(६) इस स्मारिका में महाकवि कालिदास के सम्बन्ध में महर्षि अरविन्द का दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जो जन-मानस में साहित्य एव संस्कृति के सृजक कवि कालिदास के प्रति नव-आलोक अवश्य प्रदान करेगा । पाठ्यचर्या आश्रम के कार्यकर्ताओं के हम आभारी हैं कि उन्होंने यह उदात्त विचार समन्वित लेख हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में तत्परता के साथ उपलब्ध कराये हैं ।

(१०) हम समस्त विद्वान् लेखकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग के बिना स्मारिका को इस स्वरूप में प्रकाशित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त ही न हो पाता । हम उन चित्रकारों के भी आभारी हैं जिन्होंने अपने चित्र इस स्मारिका में प्रकाशनार्थ प्रदान किये हैं । इस कार्य में श्री वाकणकर ने स्मारिका के आवरण पृष्ठ का भारतीय संस्कृति एव अवतिका के गौरवानुरूप चित्राकन किया है । श्री श्याम अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत अवतिका क्षेत्र के अभिनव पुरातत्व कलाकृतियों के उत्तम चित्रों से इसकी विशेष शोभा-वृद्धि हुई है ।

(११) “दास प्रिंटिंग प्रेस” के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार मानना भी सुसंगत प्रतीत होता है । एक माह की अवधि में यह स्मारिका पाठकों को उपलब्ध कराने में, इस प्रेस ने जो अद्भुत तत्परता दिखाई है वह श्लाघनीय है । मुद्रण एव स्मारिका के कलेवर को उत्कृष्ट एवं आकर्षक बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है ।

(१२) इस स्मारिका का प्रकाशन विक्रम विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद् के सम्मेलन दि० २६-१२-७१ के अवसर पर करना अभीष्ट था । इस सम्मेलन में देश एव विदेशों से एक हजार विद्वानों को अवतिका की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व एव पुरातत्वीय सम्पदा की जानकारी प्रस्तुत करना अभीष्ट था । पाकिस्तान के पाशविक क्रूर-कृत्य के कारण ज्ञानगंगा की जो पवित्र धारा अवतिका में प्रवाहित होने का मणिकाचन संयोग सुलभ होने जा रहा था, वह आपत्-कालीन परिस्थितियों के कारण स्थगित करना पड़ा । इस बीच स्मारिका प्रकाशित हो जाने के कारण हम इसे विद्वान् पाठकों एव साहित्या-नुरागियों को समर्पित करने का लोभ सवरण न कर सके । कहा भी है—

विघ्नैः सहस्रगुणितैरपि हन्यमाना
प्रारभ्य उत्तमजनाः न परित्यजन्ति ।

इस स्मारिका के सम्पादन में त्रुटियों के लिये क्षमायाचना करते हुए हम विनम्रभाव से यही निवेदन कर सकते हैं कि—

‘सूर्यवद्दीपमुत्सृज्य गुणम् गृह्णन्ति साधवः’ ।

आशा है उदार-हृदय पाठक इस घुटि को अनदेखी करने का अनुगृह करैगे ।

यदि इस स्मारिका से विक्रमादित्य, अवतिका एव उज्जैन जिले की पुरा-
तत्वीय सम्पदा के प्रति विद्वान पाठको को किंचिद् भी जिज्ञासा का स्फुरण हो सका
तो हम अपने को कृत-कृत्य समझेंगे ।

डॉ. शिवमंगलसिंह "सुमन"

समरसिंह



विराजते विक्रम कीर्ति मंदिरम्

येनाकारि शकारिणा वसुमतीप्रोद्यत् कृपाणोल्लसद्,
धारोत्सारित कण्टकाखिलदिश कीर्त्यावलक्षीकृता ।
स्वप्ने जागरितेऽपि सन्ततमरिद्रातैस्तथान्तर्बहि-
र्भोत्याऽर्द्धतमतावलम्बिभिरिव व्यालोकि यस्याकृतिः ॥ १ ॥

यद्राज्ये वसुधासुधान्यहरिता विद्याधिका ब्राह्मणाः
राजन्या बहुजन्य धन्यविजयोद्भासि प्रतापोजिता ।
वाणिज्यादि समृद्धराष्ट्रविभवा वैश्याश्च वित्ताधिकाः
शूद्राः शिल्पकलाकलापकलिता लोकस्य सेवा व्यधुः ॥ २ ॥

कीर्तिः सहारिभिरगाढरिदन्तराणि,
श्रीः स्वीकृता कविकुलैर्विवुधैश्च यस्य ।
वागाहता बुधजनैरपियस्य नित्य,
भूरस्य केवलमनन्यपरायणाभूत् ॥ ३ ॥

येनाऽब्धिक्षितिलब्धरन्ननिवहेष्वादास्यमातन्वता
चित्वाचेतन चारु रत्ननिचय सारस्वत निर्मलम् ।
नानाशास्त्रविचार चुञ्चुधिषणा विद्वदत्तमा स्वीकृता,
रत्नत्वेनसभा सभाजनविधौ श्री कालिदासादय ॥ ४ ॥

अपास्यवैदेशिक दस्युसघ वापीतडागप्रहिकल्पनाभिः,
विधायघात्री धनधान्यपूर्णा दात्री च कल्याणपरम्पराणाम् ।
स्वविक्रमादित्य पद यथार्थं मखैरसख्यैस्त्रिदशान् प्रसाध्य,
चिर घराया स्थितिमीहमान सवत्सर योजयतिस्म नाम्ना ॥ ५ ॥

राष्ट्रपतीनां प्रथम स्वाधीनस्यास्यदेशस्य,
श्री राजेन्द्रप्रसाद कृतबानेतच्छिलान्यासम् ॥ ६ ॥

प्राचीनहस्ताङ्कित पुस्तकाकरम्
सद्ग्रन्थरत्नैरयुतैर्मनोहरम् ।
प्रशस्तनाट्यालयकक्ष सुन्दरम्,
विराजते विक्रम कीर्ति मन्दिरम् ॥ ७ ॥

अस्तिप्रशस्ताजगमानसानामानन्दसदायिषु मालवेषु ।
श्री विक्रमादित्यमहीप राजधानी विशालोज्जयिनीति नाम्ना ॥ ८ ॥

श्री दयाशंकर बाजपेयी

विक्रम कीर्ति मंदिर स्मारिका

विषय-सूची

	पृष्ठ
उज्जयिनी (कविता)	१
महाकवि कालिदास	२
	राज्यपाल मध्यप्रदेश
विक्रमादित्य (संस्कृत कविता)	७
जय विक्रमादित्य	८
हिन्दुस्तान की कहानी में उज्जैन	१२
उज्जयिनी का मूर्ति शिल्प	१४
कालिदास प्रशस्ति (संस्कृत कविता)	२०
	ज्ञाबुआ
सोलहवीं शताब्दी का विक्रमादित्य	२१
संवत्सर (कविता)	२७
उज्जयिनी — शास्त्रों एवं लोक कथाओं के आधार पर भौगोलिक दृष्टिकोण	२८
श्री विक्रमार्क — प्रशस्ति (संस्कृत कविता)	३१
विक्रम संवत्	३२
	श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, अध्यक्ष भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग, सागर विश्वविद्यालय
विक्रम (कविता)	३५
मालवा के हिन्दी कवि	३७
	श्री सियारामशरण गुप्त
कालिदास (कविता)	४३
इतिहास में विक्रम	४५
	डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी अध्यक्ष हिन्दी विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय
संस्कृत कविता	४६
विक्रम कीर्ति कीर्तन (कविता)	५३
कालिदास की जन्म भूमि	६०
मालवा प्रदेश का प्रागैतिहास	६१
ऋतु संहारम्	६६
परमार युगीन उज्जयिनी का मूर्ति शिल्प	७०
उज्जयिनी एवं पुराण	७५
उज्जैन जिले का पुरातत्व	७६
जैन वाङ्मय में उज्जयिनी	७७
	श्री शरद पगारे, अध्यक्ष इतिहास विभाग शासकीय महाविद्यालय, रतलाम
	श्री सी० डी० देशमुख
	श्री जगन्नाथ शर्मा एम. ए.
	श्री रामसेवक गर्ग
	श्री वि० श्री० वाकणकर
	महाकवि कालिदास
	श्रीमती मायारानी आर्य
	डॉ० रमेशचन्द्र पुरोहित
	श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी
	डॉ० हरेन्द्रभूषण जैन

२६	उज्जैन जिला-ऐतिहासिक स्थल	श्री नारायण व्यास	८१
२७	कालिदास के काव्यों में 'दर्शन'	श्री दयाशंकर वाजपेयी	८६
२८	राजा भोज और उसका विजय स्तम्भ (घार की लाट)	श्री विश्वनाथ शर्मा	९०
२९	उज्जयिनी का शैव धर्म	श्री सुरेन्द्रकुमार आर्य	९५
३०	पूर्वी मालवा में वैष्णव धर्म	श्री जे. एन. दुवे	१०१
३१	कालिदास एक सर्वेक्षण	श्री रमेश केवलिया एवं श्री नानालाल रूनवाल	१०५
३२	जय भारत जय (कविता)	श्री मैथिलीशरण गुप्त	१११
३३	एक लव्य का अगूठा	श्री ग. वा. कविश्वर	११२
३४	भगवान गिरीष	श्री दयाशंकर वाजपेयी	११५
३५	चतुर्भाषी की उज्जयिनी	श्री भगवतीलाल राजपुरोहित	११६
३६	कालिदास का ऋतु संहार	महर्षि अरविन्द	११६
३७	राजा भोज का बहुमुखी साहित्य	श्री वि. वेंकटाचलम, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय	१२४

अंग्रेजी विभाग (English Section)

		Page
1. The Age of Kalidasa	Maharshi Aurobindo	1
2. Origin and Antiquity of Punched marked coins in India	Miss Sushila Pant	8
3. Sanskrit and Prakrit literature of Bhoja	Shri Anant waman wakenkar	16
4. Historicity of King Vikramaditya	Shri B. N. Lunia, Principal Govt Arts & Commerce College, Indore.	21
5. Ancient Ujjain	Dr A. L. Basham	30
6. Ujjayeni In Foreign Literature	Dr B. S. Upadhyaya, Head of Ancient History & Culture, Vikram University.	34



महाकालेश्वर

क्रीडा कुण्डलितोरगेश्वर तनुकारादि रुढाम्बरा-
 नुस्वारकलयन्नकार रुचिराकार. कृपाद्रिः प्रभु ।
 विष्णोर्विश्वतनोऽरवति नगरी हृत्पुण्डरीके वस-
 ओकाराक्षर मूर्तिरस्यतुमहाकालोन्तकाल सताम् ॥

(महाकाल मन्दिर मे खुदे हुये नागबन्ध से)



सरस्वती-वंदना

श्रीमद्भोज नरेन्द्र चद्र नगरी विद्याधरी योनि... ।
यानामस्मरणेनय खलुसुख प्रस्थाप्यता याप्सरा ॥
वाग्देवी प्रथमविधाय जननीम यस्यार्जितानामत्रयी ।
अस्यार्चितं सुफलाधिका वररुचीमूर्तिशुभा निर्ममे ॥

इति साहिर सुत मणथलेन घटिता
विलेखनिक शिवदेवेन लिखितमिति ।

॥ इति सवत १०६१ ॥

वाग्देवी की यह प्रतिमा भोजशाला धार में थी,
जो अब ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है ।

उज्जयिनी

महाकावि श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर

दूर-----

क मे उज्जयिनी-पुरी मे ।

या कभी शिप्रा-नदी के पार,

व की पहली प्रिया को ।

थी उसके लोघ्र-रेणु, लीला-पद्म हाथ में,

मे कुन्द-कली, कुरुबक माथे पर ।

र रक्ताम्बर बाधा था नीवी-वध पर ।

नूपुर बजते थे रह-रह कर

दिन

दूर-दूर, पहचाने पथो पर ।

(२)

मन्दिर मे उस क्षण—

स्वर मे सन्ध्याआरति बजती थी

न्य थी पण्यवीथि, देखा ऊपर जाकर,

रे हर्म्यो पर शेष थी सन्ध्या की रश्मि-रेख

का भवन था—

सकीर्ण पथवाले दुर्गम निर्जन में,

र अकित थे, शख-चक्र उसके दोनो ओर—

नीमतरु पुत्र-स्नेह से पलित-से खडे वहा ।

के श्वेत स्तम्भ पर

की गम्भीर मूर्ति बैठी थी दम्भ भरे ।

के कपोत लौट आये थे घर को,

था निद्रामग्न एक स्वर्ण-दण्ड पर ॥

(३)

समय हाथ में लेकर दीप शिखा—

-थ रे झुकी-सी आई मेरी मालविका ।

र पड़ी द्वार-प्रान्त के सोपान पर,

की लक्ष्मी के समान, सन्ध्या तारा लिये हाथ !

की कुसुम-गन्ध, केशों की धूप-वास ।

मेरे सर्वांग से उठा हो नि श्वास ।

अर्ध-च्युत वसन से किया प्रकाशित—

चन्दन-पत्र-लेखा से चित्रित वाम पयोधर ।

झुकी प्रतिमा के समान,

नगर था हूबा अन्धकार में, निस्तब्ध सन्ध्या-थी ॥

(४)

मुझे देख कर प्रिया

धीरे-धीरे दीप को झुकाकर द्वार के निकट,

आई सामने मेरे, मेरे हाथ मे रखकर हाथ—

नीरव ही पूछा मात्र स-करुण आखो से—

'हे बन्धु, अच्छे तो हो ना ! देखकर उसका मुख—

बात कहना चाही, पर न थी बात और ।

वह भूल गई थी भाषा, नाम दोनो के—

दोनो जने सोचते थे कितना ही, मन मे न था और कुछ ।

देख एक दूसरे को, कितना ही सोचते थे—

झर-झर पड़ते थे आंसू निस्पद नयनो से ॥

(५)

दोनो जन सोचते थे द्वार के तरु तले !

न जाने किस क्षण किस छल से—

सुकोमल हाथ आकर छिपा दिया,

मेरे दक्षिण कर मे-नीड के प्रत्याशी—

सन्ध्या-पखी समान, मुख के पास वह—

नत-वृन्त पद्म-सी मेरे इस वक्ष पर—

झुक पड़ी धीरे से,—व्याकुल उदास,

नि शब्द मिलने लगी सास से साँस !

अन्धकार ने रजनी के—

कर दिया उज्जयिनी को लुप्त एकाकार,

दीप द्वार के पास का—

जाने किस क्षण बुझ गया दुरन्त बातास से

शिप्रा नदी तीर

थम गई थी आरती शिव के मन्दिर मे ॥

महाकवि कालिदास

श्री सत्यनारायणासिंह,
राज्यपाल मध्य प्रदेश

[चतुर्दश अखिल भारतीय कालिदास महोत्सव के अवसर पर परम श्रेष्ठ राज्यपाल म० प्र० द्वारा दिया गया भाषण]

—सम्पादक

कवि-अर्चन का यह सांस्कृतिक समारोह, देश की चेतना का प्रतीक है। किसी भी राष्ट्र के उत्थान में कवियों और कला-साधकों का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। महाकवि कालिदास की पावन स्मृति में, हम अभी तक वह नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपनी संस्कृति का ध्यान करे। राजनीति में बहुत आगे बढ़कर भी यदि हम संस्कृति की दिशा में पीछे रहे तो हमारी उन्नति सर्वथा अपूर्ण रहेगी।

ईस्वी सन् के एक शताब्दी पूर्व भारत ने उस महाकवि को जन्म दिया था, जिसकी एकनिष्ठ साधना और लोकोत्तर प्रतिभा ने उसे समस्त भूमंडल का महाकवि बनाया। राष्ट्र से ऊपर उठकर वह विश्व का अपना बन गया। जर्मनी के प्रसिद्ध विचारक और कवि गेटे को उसके बावत कहना पड़ा—“अगर कोई वसन्त के फूल और शरत् ऋतु के फल पाने की अभिलाषा करे, अगर कोई मन को अपनी ओर खींचनेवाली—अर्थात् वशीकरण की वस्तु देखना चाहे, अगर कोई प्रसन्नता और प्रफुल्लता से मिलना चाहे, अगर कोई स्वर्ग और पृथ्वी को एक जगह देखने की इच्छा रखे तो वह कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल को

पढ़े”। सच तो यह है कि उस महाकवि के द्वारा प्रवाहित प्रेम, आनन्द और सीमाहीन समुद्र में आज भी हम अपना आत्मरूप देखकर क्षणभर के लिए भावविभोर हो जाते हैं।

हमें यहाँ एक ऐसी सूक्ति की याद आ रही है, जिसमें अनामिका उगली की सार्थकता सिद्ध करते हुए सूक्तिकार ने महाकवि कालिदास का गौरव वर्णन किया है। सूक्तिकार का कथन है —

पुग कवीना गणना प्रसगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास ।
अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावादनानामिका सार्थवती बभूव ।

प्राचीन काल में कवियों की गणना करते हुए कनिष्ठिका उगली पर कालिदास का नाम रखा गया, किन्तु आज तक उनके समान दूसरे कवि का नाम सामने नहीं आया, अतः अगली उगली का नाम अनामिका यथार्थ सिद्ध है।

इतना ही नहीं, महाकवि कालिदास के विषय में प्रायः सभी प्राचीन और अर्वाचीन पण्डित समुदाय का निर्णय है—“काव्येषु माघ कवि कालिदास”।

महाकवि का जीवनवृत्त

प्रचार और आत्मविज्ञापन से दूर रहनेवाले महाकवि कालिदास के किसी ग्रंथ में—वे कौन थे ? कहां के रहने वाले थे ? कब हुए ? इन सब बातों का ठीक निश्चय करने के लिए कुछ सामग्री नहीं है। महाकवि का स्वार्थ-त्याग तो देखिए, उन्होंने कही भी अपना परिचय नहीं दिया। यही कारण है कि कोई विद्वान उन्हें ईसा के पूर्व पहली सदी में उत्पन्न बताते हैं तो कोई ईसा के पश्चात् बारहवीं सदी तक घसीट लाते हैं। भारतीय पंडित प्राचीनकाल से यह मानते आए हैं कि महाकवि कालिदास विक्रम मन्वत् प्रवर्तक, भर्तृहरि के अनुज, विक्रमादित्य की समा के नवरत्नों में से एक उज्ज्वल रत्न थे। यह श्लोक प्रसिद्ध है—

धन्वन्तरिः क्षणकोमरसिंह

शकुवैतालभट्ट घटखर्परकालिदासः ।

श्यातो वरार्हमहिरो नृपते सभायां

रत्नानि वै वररश्मिर्व विक्रमस्य ।

इस श्लोक में विक्रमादित्य का नाम स्पष्ट है, अतः उनके दरबारी कवि के रूप में महाकवि की अवस्थिति ईसा के पूर्व ५७ में मानना - अयुक्तिकर नहीं कहा जा सकता। अब विचारना यह है कि महाकवि के आश्रयदाता विक्रमादित्य कौन थे ? चन्द्रगुप्त द्वितीय, यशोधर्मन या विक्रमादित्य नाम के स्वतंत्र व्यक्ति। इनमें यशोधर्मन तो स्पष्ट ही विक्रमादित्य नहीं थे, क्योंकि किसी शिलालेख में उनके नाम के साथ विशेषण रूप में भी इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। साथ ही उनके समय में महाकवि की अवस्थिति का उल्लेख भी नहीं मिलता। चन्द्रगुप्त द्वितीय का (हम शकारि मानकर) भी महाकवि का आश्रयदाता नहीं मान सकते। उज्जैनी में विक्रमादित्य निमित्त रामगुप्त क्वा इरावती नामक महल का अस्तित्व प्रकाश में आ जाने से डाक्टर भण्डारकर का कथन ही हमें सत्य मानना पड़ेगा कि ईसा में ५७ वर्ष वृद्ध स्वतंत्र विक्रमादित्य नाम के अधिपति थे। भारत प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता रायबहादुर चिन्तामणि विनायकराव वैद्य भी अपना मत इसी पक्ष में देते हैं। ऐसी स्थिति में परमार वंशीय गाउय गणपति गघर्मेन के पुत्र और भर्तृहरि के अनुज,

विक्रमादित्य ही महाकवि के वास्तविक आश्रयदाता थे, इसमें सन्देह नहीं। भारत-विश्रुत जनश्रुति का आधार छोड़कर हम किसी नवीन सत्य का उद्घाटन होते अभी नहीं देख रहे हैं।

अब रही महाकवि की जन्मभूमि की बात। वह कहा के निवासी थे—उनका जन्म किस कुल में हुआ था, इस सम्बन्ध में भी कम विवाद नहीं है। किसी की दृष्टि में महाकवि काश्मीर के निवासी थे तो किसी की दृष्टि में—उनका जन्म मालवा में हुआ था। कोई उनकी जन्म-भूमि बगाल में मानते हैं। एक यदि उन्हें ब्राह्मण कुल का रत्न मानता है तो दूसरा निपट शूद्र सिद्ध करता है।

केवल हिमालय वर्णन, चित्रकूट वर्णन या क्षिप्र-तट का वर्णन का अनुमान लगाकर उन्हें किसी प्रांत का निवासी बताना भ्रामक ही कहा जाएगा। कवि शैली की कविताओं में काश्मीर-सुपमा का वर्णन है। कमल और चम्पक की चर्चा है, इतना ही क्यों, भारतीय प्रेमी का विरह-दुख भी वर्णित है, तो क्या हम इसी आधार पर कवि शैली को भारत का निवासी बता दें ? जिन प्रांतों का नाम महाकवि की जन्मभूमि के रूप में लिया जाता है, वहाँ उनके जन्म की किम्बदन्ती भी सुनने में नहीं आती। यही बात उनके जन्म-कुल के सम्बन्ध में है।

कहते हैं, ज्वलन्त प्रमाण के अभाव में लोग किंवदन्ती को भी प्रमाणस्वरूप ग्रहण करते हैं। महाकवि कालिदास की जन्मभूमि मिथिला थी—इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं ढूँढना कठिन है, फिर भी मिथिला के घर-घर में प्रचलित किंवदन्ती अपना महत्व रखती है। आप किसी भी गाँव में पहुँच कर महाकवि कालिदास की जन्मकथा सुन सकते हैं। किस प्रकार कारी मिश्र नाम के मूर्ख ब्राह्मण युवक का विवाह पंडितों ने विदुषी राजकन्या से कराया, किस प्रकार वह अपनी पत्नी से अनादर पाकर तत्कालीन मिथिला के श्रेष्ठ विद्यापीठ “उर्बट” नाम के गाँव में आए और किस प्रकार वहाँ विद्याध्ययन करते हुए माता काली के कृपा-भाजन हुए आदि विषयों का सविस्तार वर्णन आप वहाँ सुनेंगे।

विद्या प्राप्ति के बाद वह अपनी पत्नी के समीप पहुँचे। स्टे पति के घर लौटने के समय पत्नी रूपाट बंद

किए सो रही थी। पति का स्वर स्वभाव से गूजा—
“अनावृत कपाटं द्वार देहि” स्वर पहचान कर पत्नी
आश्चर्य में आ गई—वोली, “अस्ति कश्चिद्वाग् विशेषः”।

वस, महाकवि कालिदास इसी वाक्य के तीन पदों
(अस्ति, कश्चित् और वाक्) को लेकर तीन सुन्दर काव्य
वनाने को तुल पड़े। पत्नी का पूर्व रोप मिट गया। उन
तीन काव्यों के नाम हैं—कुमार संभव, मेघदूत और
रघुवश। कुमार संभव का प्रारम्भ—“अस्ति” शब्द से है
“अस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा.....” मेघदूत का
प्रारम्भ—“कश्चित्” शब्द से इस प्रकार है—कश्चित्
कान्ता विरह गुण्णा..... तथा रघुवश में महाकवि
“वाक्” शब्द का प्रारम्भिक प्रयोग करते हुए कहते हैं—
“वागर्थाविव सृक्ती”।

कारी मिश्र तथा महाकवि कालिदास की एकात्मकता
के लिए नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित ‘रघुवश’
की प्राचीन हस्तलिखित प्रति देखिए। पुस्तक मैथिली
लिपि में है तथा उसके प्रत्येक सर्ग के अन्त में अंकित
है—“इति श्री मिश्र कालिदास कृते रघुवशे महाकाव्ये”।
वह प्रति कोई पाच-छः सौ वर्ष पूर्व की लिखी मानी
जाती है।

मिथिला के प्रति जन्म-भूमि का प्रेम महाकवि के
ग्रन्थों में भी यत्र-तत्र देखा जा सकता है। सीता-परित्याग
का वर्णन करते हुए महाकवि, महर्षि वाल्मीकि के मुह से
कहलाते हैं—‘विषयान्तरस्थ प्राप्तासि वैदेहि पितुनिकेतम्’।
हे वैदेही, आप ऐसा क्यों नहीं मानती कि दूर पिता के
घर पहुँच गईं? मिथिला के मोहक दृश्यों का वर्णन रघु
की दिग्विजय-यात्रा में देखिए—घानो के लहराते खेत,
सरस भूमि, नदी और नाव। सब कुछ मातृभूमि के
स्नेह में सरावोर। बगता तो ऐसा है कि मेघदूत में
महाकवि जहाँ जिस प्रातः का वर्णन करते हैं वहाँ मिथिला
की छाया उनकी आखों में रहती है।

महाकवि यदि जन्म भर अपने आश्रयदाता महाराज
विक्रमादित्य के साथ उज्जैन में प्रवासी जीवन बिताते रहे
तो ऐसा भी नहीं कि उनके आश्रयदाता मिथिला नहीं
आए। महाकवि की जन्म-भूमि में विक्रम विद्यापीठ

का शिलान्यास करने उन्हें भी यहाँ तक आना पड़ा।
सिंहासन वत्तीसी में महाराज विक्रमादित्य की अनुपम
कहानियाँ हैं। उन कहानियों में उनकी साधना की एक
कहानी मिथिला से सम्बद्ध है। मुग़ेर का विक्रमचंडी स्थान
उस कहानी के विषय में पुकार-पुकार कहता है कि यही
उस साहसी नृपाल ने आराध्या देवी को अपनी साधना से
भुग्व किया था। देवी अपना अक्षय कोष दानी राजा को
देकर परीक्षा का कड़ाह सदा के लिए उलटा गई।

महाकवि की काव्य-सुषमा

शताब्दियों की लम्बी खाई को लाघकर आज भी
महाकवि कालिदास की भावना मानवहृदय के समीप है—
अपनी सुषमा और कोमलता से एक-एक सहृदय को
विमोहित कर रही है : किसी गुण-विशेष की चर्चा महा-
कवि की रचना को लेकर नहीं की जा सकती। महाकवि
की मनोवैज्ञानिक अवस्था का कितना सूक्ष्म और गहरा
अध्ययन था, यह उनकी रचनाओं को पढ़ने से तत्क्षण ज्ञात
हो जाता है। मानव स्वभाव के पारखी होने के साथ ही
साथ वह जीवन की अनेकरूपता के भी सफल द्रष्टा थे।
प्रकृति की साधारण से साधारण वस्तु भी उन्हें रहस्य से
भरी प्रतीत होती थी। यही कारण है कि उनके भावों की
टीका करते हुए आचार्य वल्लभ को यह कहने को विवश
होना पड़ा—

कालिदासवचः कुत्र व्याख्याकारो वयं कुत ।
तदिदं मन्ददीपेन राजवेश्म प्रवेशनम् ।

फिर भी—“उपमा कालिदासस्य” के अनुसार महाकवि
की सुन्दर उपमा का अनुभव कीजिए। महाकवि, शकुन्तला
के मादक सौन्दर्य को लेकर अपनी उपमा की लड़ी प्रस्तुत
करते हैं—

अधर किसलयरागः कोमल विटपानुकारिणी बाहू ।
कुसुममिव लोभनीय यौवनमगेषु सनद्धम् ।

इसके ओष्ठ कोमल किसलयों की भाँति लाल हैं, सुन्दर
बाँहें कोमल शाखा सी प्रतीत होती हैं और अग-अग में
उमड़ती जवानी पुष्प का आकर्षण रखती हैं और
उपभोग्य हैं।

और तनिक तपोवन का द्रव्य निहारिएः—
नीवारा शुक गर्भकोटर मुख अष्टास्तरुणामघः
प्रस्निग्धा. क्वचिदिगुदोफल भिदसूच्यन्त एवोपला ।
विश्वासोपगमादभिन्नगतय शब्द सहन्ते मृगा—
स्तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निष्यन्दरेखाकिता ।

तोतो की घोच से कुतरे हुये श्यामक के बाल उनके कोटरो से गिर कर वृक्षों के नीचे पड़े हैं, यत्रतत्र इगुदि-फल पीसने की चिकनी शिलाये रखी हैं, मृग मनुष्यों से इस प्रकार हिलमिल गये हैं कि हमारी आहट से भी नहीं चौंकते नदी से पगडडियो तक भीगे वल्कल-वस्त्रों से पानी की बून्दे टपक-टपक कर गिरने से कँसी रेखाएँ बन गयी हैं ।

वास्तव में हम शकुन्तला नाटक में आनन्द की अमन्द मन्दाकिनी प्रवाहित होते देखते हैं । गृहस्थ जोवन की इस अजस्र स्त्रोतस्विनी में स्नान कर पारिवारिक जीवन का स्तर ऊँचा उठ जाता है । यह ठीक है कि शकुन्तला नाटक में श्र गार रस प्रधान है किन्तु कुशल-कवि कालिदास ने लोक-मर्यादा का जैसा अनूठा चित्रण इस नाटक में किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है ।

प्रथम अंक में राजा दुष्यन्त ललनाकुल ललामभूता वल्कलवसना शकुन्तला को देख कर मुग्ध हो जाता है, किन्तु उसके हृदय में सदेह उत्पन्न होता है कि यदि यह सुन्दरी ऋषि पुत्री होती तो मेरा मन इस पर कदापि मुग्ध न होता । निम्नलिखित श्लोक में पुरुवश शिरोमणि दुष्यन्त के उज्ज्वल चरित्र का चारु चित्रण देखिये—

असशय क्षत्रपरिग्रह क्षमा, यदार्यमस्यामभिलाषिमेमन ।
सताँहि सदेह पदेपु वस्तुपु प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तय ॥

'विक्रमोर्वशीय' में पुरुरवा का चित्रण कितना स्वाभाविक हुआ है । वह अपनी प्रियतमा उर्वशी की खोज में पागल सा घूम रहा है । वर्षाकालीन मेघ आकाश में फँल रहा है, चारों ओर विजली कौंध रही है, हवा जोरो से बह रही है—पक्षी बोल रहे हैं और वह पुरुरवा के व्यथित हृदय को और भी सत्तप्त बना रहे है—

विद्युल्लेखा कनकरुचिर श्री वितानं भामाभ्रम्,
व्याधयन्ते निचुल तरुमिर्मजरी चामरापि ।

धर्मच्छेदात् पटुतर गिरोवन्दिनो नीलकंठा.
धारा हारोपनयनपरा नैगमा' सानुमन्त. ।

अर्थात्—विद्युत् रूपी स्वर्ण रेखाओं से मँडित यह मेघ मेरे शिर पर राजछत्र सा छाया है । सुगन्धित मंजरियों से लदे निचुल वृक्ष हिलते हुये चवर डुलाते से प्रतीत होते हैं । गर्मी का ताप कम होने के कारण मधुर स्वर में बोलने वाले मयूर मागधो और चारणों की होड कर रहे हैं और जल-प्रपातो से क्षरती हुई वृद्धों के मुक्ता-हार को भेंट करती हुई पहाडिया प्रजा की भाँति मेरा स्वागत करती सी ज्ञात होती है ।

इसी प्रकार 'रघुवश' 'कुमार सभव' 'मालविका-ग्निमित्र' आदि कृतियों में महाकवि की प्रकृति के साथ तादात्म्य भावना परिलक्षित होती है । शंक्सपीयर का चित्रण भी अपनी जगह पर बहुत उत्कृष्ट माना गया है, किन्तु महाकवि का प्राकृतिक चित्र भी दृष्टिकोण से बेजोड है ।

मानव-जीवन को क्षण मगुर माना है—ससार की सभी वस्तुएँ अनित्य हैं, इस सत्य पर 'रघुवश' में महाकवि की बड़ी ही अनूठी उक्ति आई है—

स्वशरीर शरीरिणावपि श्रुत सयोग विपर्ययो यदा ।
विरह किमिवानुतापयेद्बद बाह्यं विषयेविपश्चितम् ।

जब अपने शरीर और शरीर में स्थित आत्मा का ही परस्पर सयोग और वियोग होते देखा जाता है तब, बताओ विद्वान लोग पुत्र-स्त्री आदि बाहरी विषयों के वियोग में क्यों शोक करें ?

भारतीय सस्कृति में स्त्री को पति की अनुगामिनी माना गया है, यह सभी जानते हैं, किन्तु महाकवि की वाणी इसी साधारण बात को कितना लालित्य प्रदान करती है, इसका अनुभव 'कुमार सभव' के एक श्लोक से कीजिये—

शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्प्रलीयते ।
प्रमदा परिवर्त्मगा इति प्रतिपन्न हि विचेतनरपि ।

चाँदनी चन्द्रमा के साथ ही अस्त हो जाती है, मेघ के साथ ही विजली भी लीन हो जाती है । स्त्रियों की गति

पति ही है—मानो इस बात को जड वस्तुओं ने भी सिद्ध कर दिखाया है ।

‘मेघदूत’ महाकवि का विरह-काव्य है—यक्ष-दम्पति का दुःखी जीवन किसी भी प्रेमी हृदय को प्रभावित करने में समर्थ है, किन्तु आप उस घड़ी आश्चर्य करेंगे जब मिलने से अधिक स्नेह विछोह में पायेंगे—

स्नेहानाहु किमपि विरहे ध्वसिनस्ते त्वभोगा—
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसा प्रेम राशी भवन्ति ।

कुछ लोग कहते हैं कि वियोग में स्नेह कम हो जाता है किन्तु यह कहना ठीक नहीं । कारण, उस समय भोग के अभाव से, प्रियजन के ऊपर, अनुराग जमा हो-होकर ‘प्रेम की राशि’ बन जाता है ।

नीति भी काव्य का अंग मानी गयी है—कविता के आवरण में नीति-उपदेश का प्रभाव सीधे हृदय पर पड़ता है । ‘मालविकाग्निमित्र’ में महाकवि अच्छे-बुरे का निर्णय किस प्रकार करने की सलाह देते हैं—सुनिये—

पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्य नवमित्यवद्यम् ।
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते मूढ पर प्रत्ययनेय बुद्धि ।

जितने पुराने काव्य हैं वे सभी अच्छे हैं और किसी काव्य को नवीन जान कर दूषित या हीन कहना ठीक नहीं है । जो समझदार है वे परीक्षा करके अच्छे और बुरे का निर्णय करते हैं । दूसरों के विश्वास पर आख मूँद कर निश्चय कर बैठने वाले मूढ हैं ।

कहना नहीं होगा महाकवि की रचनाओं का क्षेत्र इतना विशद एवं विविधता से पूर्ण है तथा उसमें महाकवि के व्यक्तिगत अनुभव के इतने विचित्र और रंगीन चित्र भरे हैं कि उनके ज्ञान के अक्षय भण्डार को देखकर दातो तले अगुली दबानी पड़ती है । उनकी कल्पना तो देश विशेष एवं जाति विशेष की सकीर्णता छोड़ कर समस्त विश्व का आलिंगन करती है । सच तो यह है कि महाकवि ने जीवन के सार्वभौम—सार्वजनिक चित्र प्रस्तुत किये हैं । काव्य की सरसता, शब्दों का माधुर्य, अपूर्व प्रसाद गुण, प्रेम और श्रृंगार, अनुपम उपमायें, करुणा की अटूट धारा, अलंकार

की छटा रचना कौशल एवं भाव वैचित्र्य आदि कविता के समस्त गुणों के साथ-साथ उनकी रचनाओं में जो उल्लेखनीय विशेषता पाई जाती है, वह है स्वाभाविकता से कभी दूर न पड़ना ।

महाकवि की कविता से हम शाश्वत आनन्द का अनुभव करते आये हैं, तो महाकवि के जीवन से हमें वह वस्तु प्राप्त होगी जो अभी तक हमें अप्राप्य रही है, जो सभी प्रकार से हमारी सूक्ष्म चेतना को जगाने में समर्थ है । महाकवि का जीवन आदि से अन्त तक प्रेम और त्याग का मूर्त रूप रहा है ।

रावर्ट बर्न्स (Robert Burns) ने जिस प्रेम और त्याग का वर्णन कल्पना के सहारे किया है, हम उस प्रेम और त्याग से महाकवि के जीवन को ओत-प्रोत पाते हैं —

Had we never lov'd so kindly,
Had we never lov'd so blindly,
Never met—or never parted,
We had never been broken-hearted.

“यदि हमने इतना खुलकर प्रेम न किया होता, यदि हमारा प्यार इतना अधा न होता, यदि हम कभी न मिलते अथवा कभी भी एक दूसरे से न बिछुड़ते तो हमारे हृदय इस प्रकार टूक-टूक न होते ।” । महाकवि का जीवन इसका ज्वलत उदाहरण है ।

मुझे इस चतुर्दश कालिदास-महोत्सव का उद्घाटन करते हुए स्वभावतः बड़ी प्रसन्नता हो रही है । साहित्य और सस्कृति के प्रति प्रेम, मानव की रागात्मक समृद्धि के लिये सबसे बड़ी पूजी रही है, इसलिये यो तो साहित्य प्रेमियों की ओर से शताब्दियों से कालिदास को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती रही है, परन्तु १३ वर्ष पूर्व जिनके प्रयास से यह अभिनव समारोह उज्जयिनी नगरी और राज्य तथा देश के अन्य भागों में उत्साहपूर्वक मनाया जाने लगा, उनका स्मरण इस समय समीचीन प्रतीत होता है । लगभग पैंतीस-छत्तीस वर्ष पूर्व उज्जैन में ही पद्मभूषण डा० सूर्यनारायण व्यास की प्रेरणा से अखिल भारतीय कालिदास

परिपद की भी स्थापना हो चुकी थी और "शापान्तो मे भुजगशयनादुत्थिते शार्ङ्गपाणौ" के अनुसार कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन कालिदास की पावन स्मृति को जाग्रत करने के दृष्टेय में कालिदास-महोत्सव का श्रीगणेश इस भूमि में हो चुका था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद साहित्य और अन्य ललित कलाओं का सुन्दर सगम करके और समके साथ ही विश्वविद्यालय के तत्वावधान में अनेक शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करके एक नये स्तर पर इस महोत्सव को प्रारम्भ कराने वाले तत्कालीन मुख्य मंत्री स्वर्गीय डा० कलानाथजी काटजू का भी ध्यान बरबस आ जाता है। इस महोत्सव का उद्घाटन पहले दो वर्षों में स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र बाबू और स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के कर-कमलों द्वारा हुआ था। तब से अब तक इस महोत्सव का समायोजन उत्साहपूर्वक किया जा रहा है। इस वर्ष इस उत्सव की गरिमा और शोभा इस कारण भी बढ़ रही है कि लगभग दो महीने

बाद उज्जैन में प्राच्य विद्या परिषद् का छत्तीसवा अधिवेशन होने जा रहा है। उस अवसर पर भी कालिदास के साहित्य पर शोध-पत्र-वाचन, कला-प्रदर्शनी और नृत्य-नाट्य-अभिनय प्रस्तुत किये जायेंगे, जिससे इस प्रयास को विद्वानों, रसज्ञों का आशीर्वाद मिलेगा और मार्गदर्शन भी। मैं बड़े प्रेम और आदर के साथ इस वार्षिक साहित्य-पर्व का उद्घाटन करता हूँ।

हम इस पावन समारोह के अवसर पर महाकवि के प्रति श्रद्धावन्त हैं। आत्मदर्शक रवीन्द्र के शब्दों को दुहरा रहे हैं —

ए चिर जीवन ताइ आर किछू काज नाइ,
रचि शुधू असीमेर सीमा।
आशा दिये, भाषा दिये, ताहे भालवासा दिये,
गढे तुलि मानसी प्रतिमा।

विक्रमादित्य

जय विजित गङ्गा पार्थिव विनत शिरोधारी तात गुर्वजि,
जय विपमगीत विक्रम वारनिधे विक्रमादित्य ।
जयजय तेजः साधित भूतगण मनेच्छ विपिन दावान्ने,
जय देव मन्त्र नागर सोममही गानिनी नाथ ॥'

—गुणादय

जय विक्रमादित्य

पद्म भूषण पांडित सूर्यनारायण त्यास

विक्रमादित्य की जय !

आज कोटि कोटि जन-महासागर से आवृत पवित्र भारतवर्ष की प्रत्येक स्वरलहरियों पर महान् विक्रमादित्य के अमर गौरव गीत की सुभग सावना हो रही है। अटक से कटक पर्यन्त, हिमालय से कन्याकुमारी पर्यन्त, विक्रम के अतुल पराक्रम की पुनीत स्मृति में प्रतिष्ठापित सवत के दो हजार से भी अधिक वर्षों ने काल चक्र पर अपनी गति का विशाल पथ-क्रमण कर दिया है।

शताब्दियों की जीवनी रखने वाले ससार के अनेक समय मर्यादा प्रदर्शक सवतो ने अपनी स्मृति अवशिष्ट छोड़ दी और कराल गाल की दाढ़ में नाम-शेष समाविष्ट हो गये, परन्तु महाकाल की महिमा विचित्र है। प्रलय बाधा रहित अवन्ति नगरी जो सृष्टि के आदिम काल की पुराण प्रतिष्ठा का गुरु गौरव धारण कर रही है, अपने रजकण से विजय स्मृति सभूत काल गणना को अनेक क्रमों के भग्न हो जाने पर भी चिरजीवी बने हुये है। प्रलय पूर्ण की सस्कृति के अन्यन्त्र विलय हो जाने पर भी महिमान्विता मालव भूमि अपनी भूमध्य भागावस्थिति के कारण अक्षुण्णता सेवित करती रही है। जिस भारतीय आदिम सभ्यता की आधार शिला प्रथवेन्य ने रखी थी और उत्तर भारतीय सभ्यता के समूलोच्छेदन के पश्चात् (ई० स० पूर्व ४२००) वैवस्वत मनु के समय जिसका पुर्नजन्म हुआ, और जिसमें वृहत्तर भारत की सभ्यता ने नवावरतण धारण कर सुमेरु, और मेसापोटामिया तक विस्तार साधित किया उस महा-महिम मालव भूमि के विक्रम सवत् ने भी अपने सुदीर्घ

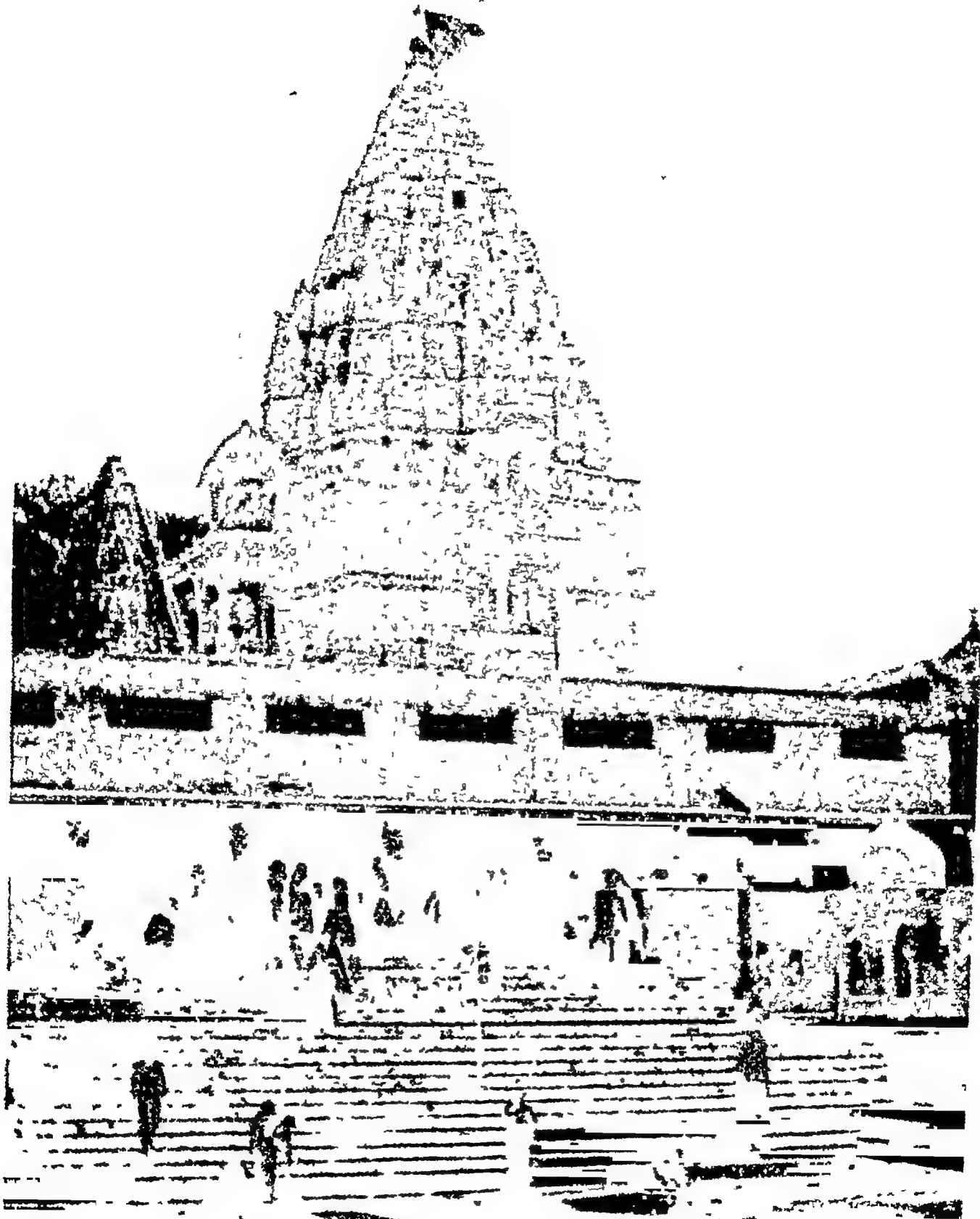
जीवन के दो हजार वर्ष यापन कर अपनी अमर सास्कृतिक देन को जागतिक विशालतम वायुमंडल पर आवृत कर दिया है। सभ्यता के सस्थापक प्रदेश के रूप में ही नहीं काल गणना के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में भी मालवभूमि का गौरव जगतवदनीय हो गया है और विश्व के विवुध समाज ने इसे नत शिर होकर सदैव स्वीकृत किया है।

विक्रम महान !

विक्रम के विषय में विद्वानों में भले ही भ्रान्त धारणाओं ने स्थान ग्रहण किया हो, किन्तु विश्व के किसी भी इतिहास और साहित्य में विक्रम के पवित्र नाम न्याय परायणता, उदारता, लोकप्रियता, परदुःखभजनता, आदि के विपुल विवरण भरे पड़े हैं। यही उसके अस्तित्व और अपूर्व लोकप्रियता के प्रत्यक्ष प्रमाण है।

विश्वाराध्य विक्रम !

पुरातन सस्कृत साहित्य से लेकर प्राकृत, पैंशाचि, अपभ्रंश, साहित्य में तथा विदेशी यात्रियों के विभिन्न विवरणों में यथा अलवेरूनी आदि ने कही भी विक्रम को शताब्दियों पूर्व भी अन्य नामान्तर से संयुक्त उपाधी रूपेण अन्य प्रकार से प्रतिपादित नहीं किया है। यूनानी, अरबी, साहित्य इतिहास में भी विक्रम को केवल विक्रमादित्य ही मान्य किया है। ये ऐसे प्रबल प्रमाण हैं कि इसमें सन्देह आरोपित करके चन्द्रगुप्त को किसी और को उधार देने की आवश्यकता नहीं है।



महाकाल-मंदिर
MAHAKAL-TEMPLE



ग्यारहवीं सदी का मूर्ति-शिल्प
SCULPTURE OF ELEVENTH CENTURY

साहित्यिकों का सम्मान-भाजन विक्रम ।

‘हाल ने जिस गाथा मे विक्रमादित्य की दानशीलता (चरणेन विक्रमादित्य चरितमनु शिक्षिततस्याः) वर्णित की है। गुणाढ्य ने जिसे ‘आक्रमिष्यति सद्दीपा पृथिवी’ विक्रमेणय’ विक्रमादित्य सज्जक’ तथा परिमल ने जिसे-ददर्श यस्यापदमिन्द्रकल्प श्री विक्रमादित्य इति क्षितीश. कहकर स-सन्मान अपने साहित्य मे प्रतिष्ठित किया है तथा वाण के पूर्ववर्ती कविराज सुबन्धु ने जिस विक्रमादित्य के ससार से उठ जाने पर महान शोक प्रदर्शित किया (सरसीवकीर्ति शेष गतवति भुवि विक्रमादित्ये) वही महान विक्रमादित्य हमारा अभिषिक्त है और उसी विश्व प्रथित उज्जयिनी नाथ, जन हृदयासीन विक्रमादित्य ने यह स्मरणीय सवत ई० स० ५७ वर्ष पूर्व आरम्भ किया है। जो लोग विक्रम को केवल चन्द्रगुप्त तक ही लेकर विश्वाति ले लेते हैं, वे कविवर ‘हाल’ की गाथा की जानवृझ कर अवहेलना करते हैं और गुणाढ्य के दो-विक्रम होने की जानकारी को भुला कर अपनी आत्म प्रवचना कर बैठते हैं। हजार वर्ष से पूर्व का गुणाढ्य भी चन्द्रगुप्त के अतिरिक्त उज्जैन के एक स्वतन्त्र शासक, सम्राट विक्रमादित्य के अस्तित्व को मुक्तकण्ठ से स्वीकार कर रहा है। जैन-ग्रन्थों की तो परम्परा सी है, जो प्रथम शती मे विक्रम को स्मरण करती है। यहा तक कि एक पुस्तक मे तो विक्रम सवत १ का भी उल्लेख किया है। कालिदास ने शाकुतल मे ‘विक्रमादित्य’ अभिरूप भूयिष्ठा परिषद’ जिसके लिये कहा है, वह चन्द्रगुप्त नहीं आदिम विक्रमादित्य है।

वीर निर्वाण और विक्रम ।

जैन काल गणना क्रम के अनुसार विक्रम सवत का आरम्भ महावीर निर्वाण से ४७० वर्ष पश्चात अर्थात् वही ई० स० ५७ वर्ष पूर्व से होता है। जैन श्वेताम्बरीय साहित्य मे विक्रमादित्य पर जितना अधिक लिखा गया है, उतना अन्य किसी साहित्य मे उपलब्ध नहीं है। दिगम्बरीय ग्रन्थों मे भी उल्लेख है, किन्तु उतना नहीं, अत्यल्प है और शक एव विक्रम सवत का जैसा अन्तर है, उसी प्रकार दोनों समुदायों की उक्तकाल गणना में है। जैसे श्वेताम्बरियों के मत मे महावीर निर्वाण से विक्रमाब्द का आरम्भ

४७० वर्ष बाद होता है। तो दिगम्बरीय मतानुरूप ६०५ मे। इस अन्तर को सगति विक्रम और शक सम्बत् गणना से क्रमशः लग जाती है। हा जैन ग्रन्थ सभी विक्रम सवता-रम्भ की घटना में गर्दभिल्ल-वश का प्रमुख सम्बन्ध जुडाते हैं। इस विषय में वे एक मत हैं। पुराणों मे जिस गर्दभिल्ल वश का वर्णन आया है, उसी से जैनो की परम्परा सुसम्बद्ध हो जाती है। मत्स्य पुराण मे (अ० २७३ पृ० २६६) “सप्तैवाध्रा भविष्यन्ति दशाभीरास्तथा नृपः । सप्तैव गर्दभिल्लश्च शकाचाष्टादशैवतु” ७ आध्र १० आभीर ७ गर्दभिल्ल, और १८ शक राजा के होने का उल्लेख है।

ब्राह्मण पुराण मे (म० भा० उपो० पा० ३ अ० ३७) मे

सप्तर्षिश्च वर्षाणि, दशाभीरा, स्ततो नृपाः ।
सप्त गर्दभिल्लश्चैव भोक्ष्यन्तीमा द्वि सप्ततीम्”
इसी प्रकार वायुपुराण (उत्तर अ० ३७) मे—
सप्तैवतु भविष्यति दशा भीरास्ततो नृपः ।
सप्त गर्दभिल्लश्चपि ततोथोदश वैशकः ।”

जैन ग्रन्थ ‘तीर्थ्योगाली’ मे गर्दभिल्लवशियों का शासनकाल १०० वर्ष लिखा है। तब ‘मेरुतग’ ने गर्दभिल्ल १७, विक्रमादित्य ६०, धर्मादित्य ४०, भाईल्य ११, नाईल्ल नाहण १० इस प्रकार गर्दभिल्ल आदि ६ पुरुषों में १५२ वर्ष का समावेश कर दिया है, किन्तु यह अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति मे प्रसिद्ध वीर निर्वाण और जैन काल गणना के समीक्षक सशोधक पंडित मुनिकल्याण विजयजी का यह अभिमत है कि विक्रमादित्य और धर्मादित्य बल-मित्र एव नभ. सेन से भिन्न नहीं। विक्रमादित्य धर्मादित्य राजत्व-काल मेरुतु ग क्रमशः ६०, ४० वर्ष देते हैं। तब अनुक्रम से बलमित्र नभ.सेन ने भी ६०, ४० वर्ष राज्य किया है। मेरुतु य विक्रमादित्य को गर्दभिल्ल का पुत्र लिखते हैं—

(तदनु गर्दभिल्लस्यैव सुतेन विक्रमादित्येन राज्ञोज्ज यिन्या राज्य प्राप्य सुवर्ण पुरुष सिद्ध बलात् पृथिवीमनृणा कुर्वता विक्रम सवत्सर. प्रवर्तित. । विचार)

बलमित्र को भी गर्दभिल्ल का पुत्र या वंशज होना चाहिये, क्योंकि गर्दभिल्ल के बाद वह उज्जैन का राज्याधि-

कार प्राप्त करता है। बलमित्र-भानुमित्र, १२ वर्ष तक उज्जैन का शासन करते हैं और इनके बाद सभवतः इन्हीं का पुत्र या वंशज नभसेन ४० वर्ष तक उज्जयिनी का राज्य करता है। ये ५२ वर्ष गर्दभिल्लो के १०० वर्षों में जुड़ा देने से १५२ वर्ष का गर्दभिल्लो का लेखा भी मिल जाता है और दर्पण १, बलमित्र २, भानुमित्र ३, नभसेन ४, भाईल्ल ५, नाईल्ल ६, और नाहण ७, इस प्रकार गर्दभिल्लो की पुराणोक्त (सप्त-गर्दभिल्लाश्चैव) सख्या भी मिल जाती है।

स्पष्ट है कि 'जब सवत्सर की प्रवृत्ति हुई वहा तक जैनो में महावीर निर्वाण के सवध में कोई मत-भेद नहीं था, परन्तु पूर्व वर्णित ५२ वर्ष के इधर उधर हो जाने के बाद जब विक्रम राजाणतर तेरस वस्से ही वच्छर पवित्ती' और वीर निर्वाण के ४७० वर्ष के बाद विक्रम राजा हुआ और पृथ्वी को उन्मृण करके राज्य के १३ वर्ष में उसने अपना सवत्सर चलाया। इस प्रकार की मान्यता रुढ़ हो जाने के बाद १३ वर्ष के आधिवय वाली मान्यता का समर्थन भी किया जाने लगा।

प्रभावक—चरित्र के जीव देव सूरि प्रबन्ध में प्रभा चन्द्र सूरि ने लिखा है कि जिन समय जीव देव-सूरि वायट नगर में थे। उस समय विक्रमादित्य अवन्ती में राज्य करता था। सवत्सर प्रवृत्ति के निमित्त पृथ्वी का ऋण चुकाने के लिये राजा ने अपने मंत्री 'लावा' को बायट भेजा, जहाँ उसने महावीर मन्दिर का जीर्णोद्धार करवा कर विक्रम सवत् ७ में जीव देवसूरि के हाथ ध्वज-दण्ड प्रतिष्ठा करवाई (मूल श्लोक इस प्रकार है—इत् श्री विक्रमादित्य शास्त्यवन्ती नराधिप आनृणापृथिवी 'कुर्वन् प्रावर्तयत् सवत्सरम्' ॥ वायटे प्रेषितामात्यो लिवाव्यस्तेन भूभुजा.....। सवत्सरे प्रवृत्तेऽष्टपू वर्षेषु पूर्वतः । गतेषु सप्तमस्यात् प्रतिष्ठा) इसी प्रकार 'प्राज्ञपुरी' कल्प में भी जिन प्रभसूरी ने इसी आशय का उल्लेख किया है कि—महावीर निर्वाण के अनन्तर पालक, (युगप्रधान स्तोत्र यत्र के पत्र में ऐसी गाथा है कि 'मह निव्वाणनिसाए गोयम पालम निवो अवन्तीए' अर्थात् जिस रात को महावीर निर्वाण हुआ उसी दिन अवन्ती में पालक राजा अभिषिक्त हुआ) इसको समर्थन देने वाली एक गाथा तिल्यो गाली में है—

'जरयणी मिद्धिगओ, अरहातीत्यकारो महावीरो त रयणीभवतीए, अभिसतो पालओ राया) नन्द, चन्द्रगुप्त आदि राजाओं के बाद ४७० वर्ष पूर्ण होने पर विक्रमादित्य राजा होगा। वह सुवर्ण-पुरुष को सिद्ध करके पृथ्वी को उन्मृण कर अपना सवत्सर चलावेगा (.....ततौ विक्रमश्चो, सो साहित्य सुवर्ण पुरिसो पुहवि अरिण काउ निम सवच्छर पवत्ते ही।)

इन उल्लेखों से यह तो स्पष्ट झलकता है कि वीर निर्वाण से ४७० वर्ष बाद विक्रमादित्य राजा हुआ और उसके बाद कालान्तर में उसने अपना सवत्सर प्रचलित किया।

माधुरी वाचना वालो का मतोल्लेख करते हुये जैन सशोधको ने बतलाया है कि—इनके मतानुरूप-वीरनिर्वाण और विक्रम-सवत्सर का अंतर ४७० वर्ष का था। इस मान्यता को व्यवत करते हुये कहते हैं—

विक्रम रज्जारम्भ पुरओ सिरीवीर निव्वुई भणिया सुन्नमुणि वेयजुत्ती विक्रम कालाड जिनकालो (यह गाथा मेरुतु ग की स्थविरावली धर्मघोषा की काल सप्ततिका एव प्रकीर्ण गाथा पत्रों में भी अनेक जगह है।)

अर्थात्—विक्रम-राज्यारम्भ के ४७० वर्ष पूर्व वीर निर्वाण हुआ, इसलिये विक्रम-काल में ४७० वर्ष मिला देने से, जिन काल होगा। इस मान्यता के उत्तर में वाला भी वाचानुयायी कहते हैं कि नहीं। विक्रम-काल ४७० वर्ष ही नहीं, पर ४८३ वर्ष बढ़ाने से जिन-काल आयेगा। क्योंकि ४७० वर्ष का अन्तर तो विक्रमारम्भ और वीर निर्वाण का है। राज्यारम्भ के बाद १३ वर्ष में विक्रम सवत् प्रवृत्त हुआ इसलिये ४७० में १३ जोड़ने से ही वीर और विक्रम सवत् का अन्तर निकलेगा। इसके समर्थन में एक गाथा भी है।

"विक्रमराज्जाणतर तेरस्त वासेसु वच्छर पवित्ती" अर्थात् विक्रम के राज्यानन्तर १३ वर्ष के बाद सवत्सर प्रवृत्ति हुई। इस गाथा का उल्लेख किसी मौलिक ग्रन्थ में नहीं है। बडौदे के एक भण्डार के प्रकीर्ण पुराण पृष्ठों में देखी है तथा विचार श्रेणी (मेरुतु ग) के परिशिष्ट में भी

है और वहा यह लिखा है कि तिथ्योगाली प्रकणिक मे है । “यद्यपि इस गाथा के सिवा दूसरे ग्रन्थ मे यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि विक्रम राज्य के किस वर्ष मे सवत की प्रवृत्ति हुई थी । परन्तु अनेक लेखक यह तो अवश्य कहते हैं कि ‘निर्माण से ४७० वर्ष में विक्रम राज्य प्रारम्भ हुआ और बाद में सवत्सर प्रचलित हुआ ।’

जय जयति विक्रमादित्य ।

जिस विक्रम की रश्मि राशि से समस्त भू-मण्डल ज्योतिर्मय बन रहा था और आज भी जिसके स्मरण मात्र से प्रत्येक भारतीय के मस्तक गौरवोन्नत बन जाते हैं, वही हमारी वन्दनीय विभूति है । जिसकी राजधानी उज्जयिनी के वैभव वाण, भास, कालिदास आदि सरस्वती के वरद अमर पुत्रो ने हृदयग्राही रम्य वर्णन किया है । जिसकी लोकप्रियता की गगन भेदी दुदभी की ध्वनि ने दो हजार वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी प्रति-ध्वनि को अमन्द बनाए रखा है । जिसके द्वाविंशपुत्तलिका विनिर्मिता-सिंहासन की चार चर्चा ने समस्त देश की अनुश्रुतियों को सजग बनाए रखा है और जिसकी नवरत्न निर्मित नर-वरेण्य मालिका ने विश्व के विवुधवारो को विवेचनावस्था मे अवलम्बित बनाए रखा है । जिसकी दिग्विजय-कथा, शक पराभव, सम्बत प्रवर्तन और भारतीय-संस्कृति समुन्नयन की लक्ष-लक्ष गुण गौरव गाथाओ ने विद्वानो से लेकर अज्ञो, नागरिको से लेकर ग्रामवासियो तक को अपने अस्तित्व में आश्वस्त बनाए रखा है । वह चाहे इतिवृत्तो के परिगणित पण्डितो की पर-प्रेरित प्रज्ञा में सहज प्रविष्ट न हो सके । पर वह जन-गण के हृदयो मे उनकी समस्त सद्भावना और श्रद्धा का आराध्य केन्द्र-बिन्दु बन सादर समासीन है । उसी की पावन पुण्य स्मृति मे हमारी अस ख्यात अविनाशी अक्षरो मे रचित भावाजली समर्पित है । ‘शक

पल्हव-यवननिषूदन, वर-वारण ‘विक्रमादित्य’ के नाम से हमारे देश की वह महनीय संस्कृति सन्निहित है, जिसकी धुधली आभामात्र प्राप्त करके हमारा इतिहास दो हजार वर्ष के पश्चात भी गर्वोन्नत मस्तक अनुभव करता है । विक्रम ‘यह’ था, कि ‘वह’ यह विवाद केवल अनुसन्धान प्रिय पण्डितो की समीक्षण का अधिकारी है । आज विश्व मे जिस तेजः पुञ्ज की प्रकाश राशि अपना विमल-धवल प्रकाश प्रसारित कर रही है, वह कहां से और किस प्रकार उद्भूत है । इसके परिज्ञान-कर्ताओ की परिधि अनुसन्धान-शाला तक मर्यादित है । हम कोटि-कोटि मानव समूह को अपने हृदय मे उस जन वाणी पर अमर आसीन रहने वाली विक्रम की दिव्य ज्योति का परमालोक प्राप्त कर चिर-आलोकित बने रहना ही श्रेयस्कर समझते हैं ।

विक्रम मे हम अपने विशाल देश की समर्थ शक्ति की समभ्यर्चना करते है, जिसकी पावन-स्मृति की धरोहर ‘सम्बत’ वर्ष काल गणना की स्मरण-मणिकी तरह इतिहास की श्रृंखलाएँ एक दूसरे से जुडाती ही चली जाती है ।

विक्रम-कालिदास और उज्जयिनी हमारे राष्ट्र की शौर्यमयी-स्वाधीनता और सुवर्ण युग की अभिमान वस्तु है । इस त्रिपुटी मे राष्ट्र की परमोन्नत संस्कृति का सर्वांगीण समावेश है । इस संस्कृति के गौरव-गिरि पर खडे होकर हम विश्व की समस्त सम्पदाओ को निम्न स्तर पर अपने सम्मुख आँचल पसारे हुए देखते है । आज हम कठोर श्रम एव त्याग से अर्जित स्वतन्त्रता की रक्षा मे तन मन धन अर्पित करने हेतु बल प्रदान करने के लिए शकारि विक्रम की साजलि समभ्यर्थना करते है

विक्रमी विक्रमादित्य की जय हो ।
स्वतन्त्र भारत की जय हो ।



‘हिन्दुस्तान की कहानी’ में उज्जैन

(श्री जवाहरलाल नेहरू कृत ‘हिन्दुस्तान की कहानी’ से सकालित)

ईसा से ५७ वर्ष पहले जब कि इस विक्रम सवत् का आरम्भ होता है इस तरह के किसी शासक का पता नहीं है। हाँ, उत्तर हिन्दुस्तान में चौथी सदी ईस्वी में एक विक्रमादित्य था, जो हूणों के साथ लड़ा था और जिसने उन्हें मार भगाया था। यही वह व्यक्ति है जिसके दरबार में नवरत्नों का होना समझा जाता है और जिसके गिर्द यह कहानियाँ बनी हैं। अब सवाल यह होता है कि चौथी सदी ईस्वी के इस विक्रमादित्य का ताल्लुक उस सवत् से कैसे हो सकता है, जिसका आरम्भ इससे ५७ वर्ष पहले होता है? शायद इसकी व्याख्या इस तरह है कि मध्य भारत की मालवा रियासत में ५७ ई० से शुरू होने वाला एक सवत् चला आ रहा था। विक्रम के बहुत बाद यह सवत् उसके नाम के साथ किसी तरह जुड़ गया और उसका नया नामकरण हुआ।

(पृष्ठ क्रमांक ११६)

मिहिरगुल के बर्बर व्यवहार और पिशाची निर्दयता ने आखिरकार लोगों को जगाया और यशोधर्धन के नेतृत्व में मिलजुलकर लोगों ने उन पर हमला किया। हूणों की ताकत तोड़ दी गई और उनके सरदार मिहिरगुल को कैद कर लिया गया, लेकिन गुप्तों के वंशज, बालादित्य ने अपने मुल्क के रिवाज के बमुजब, उसके साथ उदारता का बर्ताव किया और उसे हिन्दुस्तान से वापस जाने दिया। मिहिरगुल ने इस बर्ताव का यह बदला दिया कि बाद में वह फिर लौटा और उसने अपने मेहरबान पर कपट से हमला किया।

(पृष्ठ क्रमांक १६०, १६१)

हर्षवर्धन कवि और नाटककार भी था और उसके दरबार में बहुत से कलाकार और कवि बने रहते थे, और इसकी राजधानी उज्जयिनी सांस्कृतिक कामों का एक मशहूर केन्द्र बन गई थी। हर्ष ६४८ ई० में मरा। यह करीब-करीब वही वक्त था, जबकि इस्लाम अरब के रेगिस्तान में उठ रहा था, जो बाद में बड़ी तेजी से अफ्रीका और एशिया में फैलने वाला था।

(पृष्ठ क्र० १६१)

उज्जयिनी (अब उज्जैन) मध्य हिन्दुस्तान में जो बहुत बड़ी वेधशाला है, उसका मिस्त्र सिकन्दरिया से सम्बन्ध था।

(पृष्ठ क्र० १८१)

कालिदास संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। प्रोफेसर सिल्वान लेवी ने लिखा है, ‘हिन्दुस्तानी कविता और साहित्य के क्षेत्र में कालिदास का नाम चमक रहा है। नाटक, महाकाव्य, और विरहगीत आज भी इस कलाकार की प्रतिभा और सूझ-बूझ का सवूत दे रहे हैं। सरस्वती के वरद पुत्रों में यह अद्वितीय हैं और इन्हीं ही ऐसी महान रचना करने का सौभाग्य हुआ है, जिससे हिन्दुस्तान का आदर बढ़ा है और खुद मानवता ने अपने को पहचाना है। उज्जयिनी में शकुन्तला के जन्म पर जो आलोक हुआ था, उसने कई लम्बी सदियों बाद पश्चिम की दुनिया को भी तब आलोकित किया था, जबकि विलियम जोन्स ने इसका उसे परिचय कराया। कालिदास ने अपने लिए उज्ज्वल तारों

के बीच स्थान कर लिया है, जहाँ कि हर एक नामी इन्सानो भावना के एक युग की नुमायन्दिगी करता है । इन नामो का सिलसिला इतिहास की रचना करता है । वक्तियो कहिए कि खुद इतिहास बन जाता है ।

कालिदास ने और नाटक भी लिखे हैं, और कुछ लम्बे काव्य रचे हैं । उनका वक्त ठीक-ठीक नहीं तय हो पाया है, लेकिन अनुमान है कि वह चौथी सदी ईस्वी के अन्त तक लगभग, उज्जयिनी में, गुप्त खानदान के चन्द्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य के जमाने में थे ।

परम्परा कहती है कि वह इस दरबार के नवरत्नो में से एक थे, और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी प्रतिभा को लोगो ने पहचाना और उनकी अपनी जिन्दगी में पूरी फ़र्द हुई । वह उन भाग्यवानो में से एक थे, जिन्हें कि जिन्दगी में आदर मिला और जिन्होंने सुन्दरता और कोमलता का, जिन्दगी की कड़ाइयो और खूबेपन के मुकाबले में ज्यादा अनुभव किया । उनकी रचनाओ में जिन्दगी के लिए प्रेम और प्रकृति की सुन्दरता के लिए एक उमंग मिलती है ।

कालिदास की एक बड़ी कविता है 'मेघदूत' । एक प्रेमी है, जिसे कि पकड़कर अपनी प्रेयसी से अलग कर दिया गया है । बरसात के मौसम में, एक बादल से अपनी गहरी चाह का सन्देश उसके पास पहुचाने के लिए कहलाता है । इस कविता की ओर कालिदास की अमेरिकन विद्वान राइटर्स ने जी खोलकर तारीफ की है ।

(पृष्ठ क्र० १८६)

पुराने नाटको की [कालिदास और दूसरो के] भाषा मिली जुली है यानी उसमें सस्कृत और एक या ज्यादा प्राकृतो का इस्तेमाल हुआ है । यह प्राकृत सस्कृत की ही बोलचाल का रूप है । एक ही नाटक में पढ़े-लिखे लोग संस्कृत बोलते हैं और साधारण अनपढ़ लोग आमतौर से औरतें, प्राकृत बोलती हैं । हालांकि इसके अपवाद भी मिलेंगे । श्लोक या गीत जिनकी बहुतायत है, सस्कृत में हैं । इस मिली जुली भाषा की वजह से शायद नाटक आम तमाशवीनो को ज्यादा मकबूल होता था । यह साहित्यिक भाषा और आम पसन्द कला के तकाजो के बीच का एक समझौता था । मिलवान लेवी, इसका कुछ मानो में फरासीसी दुःखात नाटको से मुकाबला करता है जो अपने विषयो के चुनाव की वजह से आम लोगो से अलग जा पड़ा था, और जिसने असली जिन्दगी से मुड़कर एक रस्मी समाज पैदा कर लिया था ।

लेकिन इस ऊँचे दर्जे की साहित्यिक रगशाला को छोड़कर, हमेशा एक आम लोगो की रगशाला रही है जिसकी बुनिगद में हिन्दुस्तान के महाकाव्यो और पुराणो की कथाएँ होती थी, और इन मजमूनो से देखने वाले वाकिफ हुआ करते थे और उन्हें तमाशे से मतलब होता, नाटकीय तत्वो की जाच से नहीं । यह खेल लोगो की बोली में होते, इसलिए अलग-अलग इलाको में अलग-अलग बोलियाँ इस्तेमाल की जाती थी । दूसरी तरफ सस्कृत नाटक ऐसे थे, जिनका कि सारे हिन्दुस्तान में चलन था, क्योंकि सस्कृत सारे हिन्दुस्तान की भाषा थी ।

[पृष्ठ क्र० १८६]

‘नर-रूप रत्नो से सजी धी बोर विक्रम की मभा,
अब भी जगत में जागती है, जगमगी जिनकी प्रभा ।
जाकर सुनो उज्ज्वल मानो आज भी यह कह रही,
में मिट गई, पर कीर्ति मेरी तब मिटेगी जब मही ॥’

—मैथिली-नरण गुप्त

उज्जयिनी का मूर्ति-शिल्प *

श्री श्याम अग्रवाल,
बी. ई. आनर्स, ए. एम. आई. ई.

भारतीय कही जानेवाली कला की विशिष्टता का सम्बन्ध मूलतः, भारत में निर्मित मन्दिरों में निहित है। प्राचीन भारत में कला धार्मिकता का आवरण ओढ़े प्रस्तुत हुई। समय आया जब मन्दिरों का सम्पूर्ण बाह्य रूप तत्कालीन प्रचलित धार्मिक भावनाओं का दर्पण बनने लगा। तदनुसार समय के माननीय देवी-देवताओं को उनकी विभिन्न मुद्राओं में ईंट-पत्थरों के माध्यम से उच्चित्रित कर मन्दिर के बाह्य रूप पर छा दिया जाता, मानो मानसिक भावना इन जड़ पदार्थों में गाकार हो उठी हो।

कालान्तर में मन्दिर केवल पूजा-अर्चन के केन्द्र न रहकर सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में भी प्रभावशील हो गये। प्रचुर मात्रा में प्राप्त भूमि व अर्थदान उन्हें आर्थिक दृष्टि से भी पूर्णतः स्वावलम्बी बनाने में सहायक हुआ। फल यह हुआ कि समाज में होने वाले उत्सवों से लेकर छोटी-बड़ी सभी आकस्मिक आवश्यकताओं के लिये मन्दिरों का आश्रय लिया जाता। इसी कारण मन्दिरों के बाह्य रूप में आध्यात्मिकता के साथ-साथ जन-साधारण के दैनिक कर्मकाण्डों को भी स्थान मिलने लगा। यही कारण है कि जहाँ ऐलोरा की गुफा-मन्दिरों में मुख्यतः देवी-देवताओं

की मुद्राओं के उच्चित्र (रिलीफ) हैं, वहाँ (खजुराहो) के मन्दिरों पर मनोरजन व शृंगार-प्रसंगों से लेकर कामासक्त मूर्तियों का बाहुल्य है।

यह सच है कि भारत में निर्मित मुख्य व विशाल मन्दिर अधिकतर नवी और सोलहवीं शताब्दी के बीच के हैं, परन्तु 'उनको सजीवित करने वाली मूर्तिकला का इतिहास इनसे दो हजार वर्षों से अधिक प्राचीन है। विस्मृत काल से ही मनुष्य किसी न किसी रूप में मूर्तियाँ बनाता आया है। प्रारम्भ में सहज ही रूप दिये जा सकने योग्य पदार्थ, जैसे मिट्टी, गोबर आदि को उसने अपनी कल्पना को स्वरूप देने का माध्यम बनाया। धीरे-धीरे उसने मिट्टी को पकाना सीखा, लकड़ी को तराशना जाना। पत्थर को तराश कर प्रतिभाएँ बनाने की कला का ज्ञान तो उसे फिर भी बहुत देर से हुआ। परन्तु जब उसे इस माध्यम की उपयोगिता ज्ञात हुई तब से उसने इसे इतनी तेजी से अपनाया कि वह स्वयं अपने प्रारम्भिक माध्यमों को भूल सा बैठा।

आज के मध्य प्रदेश में स्थित उज्जयिनी को प्राचीन काल से ही, भारत का प्रमुख तीर्थ होने का गौरव प्राप्त

* उज्जयिनी के मूर्ति-शिल्प से किसी विशेष शैली से सम्बन्ध नहीं है, वरन् उज्जयिनी में प्राप्त शेष मूर्तियों का विवेचन है। देश में गुजरे प्रायः सभी राजनैतिक परिस्थितियों का इससे सम्बन्ध होने से यह स्थान उन सभी के कर्मों का मूक साक्षी है। सच तो यह है कि यहाँ प्राप्त मूर्तिकला, सहज ही, संपूर्ण भारतीय शिल्प का एक ही स्थान पर प्रतिनिधित्व करने में सफल है।

है। ईसा पूर्व छठवीं सदी में गौतम बुद्ध के समकालीन, अवन्ति-महाजनपद के शासक, चण्डप्रद्योत¹ के तीसरे पुत्र कुमारसेन का वध महाकाल के मन्दिर में हो जाने के प्राप्त उल्लेख से स्पष्ट है कि आरम्भिक ऐतिहासिक काल में भी नगरी में मन्दिरों का विशिष्ट स्थान था। कहना न होगा, मन्दिरों के विकास के साथ ही कला के विकास में निरन्तर प्रगति होती रही।

धार्मिक स्थान होने के साथ ही, उज्जयिनी विभिन्न राजनैतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों का केन्द्र रही है। भारत में बनते बिगड़ते अनेक राजवंशों से यह प्रमुख रूप से सम्बन्धित रही। स्मृति स्वरूप प्रायः प्रत्येक अपनी कृति व कला यहाँ छोड़ गया। इन शेष स्मृतियों का दूसरा नाम ही यहाँ का इतिहास है।

उज्जयिनी में प्राप्त मूर्तिकला को चार मुख्य भागों में बाटा जा सकता है। १. पूर्व-गुप्त कालीन २ गुप्तकालीन व पूर्व-परमार कालीन ३ परमार कालीन और ४ पश्चात्-परमार कालीन।

पूर्व गुप्त कालीन—

(ई. पू. ६०० से ई. सन् ४०० तक)^२

इस अवधि में उज्जयिनी ने अनेकों राजवंशों का उदय व अस्त देखा है। गुप्तकाल के पूर्व उज्जयिनी से

सम्बन्धित मुख्य थे—यहाँ का प्रद्योतवंश, मगध के नदी व मौर्यवंश, विदिशा के शुंगवंश व नागवंश, विदेश से आये शक व पल्लव वंश, उज्जयिनी के ही गर्धभिल्ल वंश और यही के शक-क्षत्रप।

प्रद्योतवंश ई० पू० छठवीं शताब्दी से प्रारम्भ होकर लगभग डेढ़ सौ वर्ष उज्जयिनी पर प्रभावशील रहा। उस समय का शिल्प जो मुख्यतः लकड़ी व मिट्टी के माध्यम से था, अब उपलब्ध नहीं है और सम्भवतः नष्ट हो चुका है, परन्तु इस वंश के प्रतापी शासक चण्डप्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता और अवन्ति महाजनपद की सीमा से लगे, वत्स महाजनपद के शासक उदयन की प्रेम कथा को दर्शाने वाला पकाई मिट्टी का शिल्प (टेराकोटा) वत्स की राजधानी कौशाम्बी की खुदाई में प्राप्त हुआ है। यह मिट्टी का शिल्प ई० पू० दूसरी शताब्दी का माना गया है।^३

ई० पू० ३२५ से ई० पू० १५० तक का समय मौर्यकाल कहा जा सकता है, परन्तु शिल्प कला का विकास सम्राट अशोक के ई० पू० २६६ में सिंहासनारूढ़ होने के बाद ही हुआ। वैसे अपने पिता बिन्दुसार के राज्यकाल में अशोक ई० पू० २८४ से २७३ ई० पू० तक, अवन्तिका राज्यपाल रह चुका था,^४ एवं उसका मुख्यालय उज्जयिनी में रहा। विदिशा की वैश्यकन्या असघमित्रा से विवाह होने के बाद ११ वर्ष यहाँ व्यतीत किये। इस कारण जब वह स्वयं सम्राट बना, उज्जयिनी उसे प्रिय बनी रही। बौद्ध-धर्म

^१—उज्जयिनी इन एनशियन्ट इंडिया . पृ० १०४ विमलचरण लॉ

^२—ऐतिहासिक काल ६वीं शदी ई० पू० से माना जाता है क्योंकि यहाँ से लिखित इतिहास योग्य प्रामाणिक सामग्री मिलना प्रारम्भ होने लगती है। मूर्ति-शिल्प के इतिहास को यहाँ से प्रारम्भ कर सन् ४०० ई० तक के एक हजार वर्ष को एक ही भाग में रखा जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि उज्जयिनी ने समय के इतने चढ़ाव उतार देखे हैं कि इस अवधि के उज्जयिनी-अवशेष अत्यन्त कम मात्रा में उपलब्ध रह गये हैं। एक और विशेष बात ध्यान देने योग्य है। कला की काल-सीमा पूर्णतः राजनैतिक काल की सीमा से नहीं मिल जाती। उदाहरण के लिये गुप्तकाल का राजनैतिक प्रारम्भ ई० सन् ३०० से माना जाता है, परन्तु मूर्ति शिल्प कला की सीमा सन् ४०० ई० तक पूर्व गुप्तकालीन रखा गया है। कारण स्पष्ट है, राजनैतिक काल की सीमा पूर्णतः विकसित हो जाने के बाद ही उसकी छाप किसी कला-सीमा पर पड़ती है।

^३—मध्य भारत का इतिहास पृ० १७८ हरिहरनिवास द्विवेदी।

^४—हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ दी इंडियन पीपल—बाल्यूम २, पृ० ७३।

स्वीकार कर लेने के बाद उसने जगह-जगह स्तूप बनवाये। उसकी वैश्य-पत्नी के सहयोग से बना उज्जयिनी में भी एक स्तूप है, जो अब वैश्या टेकरी के नाम से जाना जाता है। नीचे गोलाई में लगभग १०० मीटर और ऊपर तीस मीटर व्यास की टेकरी, जो कभी स्तूप थी, पकाई ईंटों से बनी हुई है। ईंटों की लम्बाई लगभग ५६ से० मी०, चौड़ाई ४५ से० मी० व मोटाई ६ से० मी० है। इनके बारे में अनुमान है कि ये ई० पू० तीसरी सदी की बनी है।

बौद्ध स्तूपों के चारों ओर साधारणतः जो वेदिका (रेलिंग) रहती है, वह इस स्तूप के पास नहीं है। यदि कोई रेलिंग थी, तो वह लकड़ी की रही होगी जो अब नष्ट हो चुकी है।

पत्थरों को तराश कर प्रतिमायें बनाने का काम सम्राट अशोक के वैभव सम्पन्न राज्यकाल से चल पड़ा। संभवतः बाहर से भी अनुभवी शिल्पकार बुलवाए गये। माध्यम पत्थर व भावना विशुद्ध भारतीय रखकर, जन-साधारण के सम्मेलन स्थलों पर, राजाज्ञानुसार, पाषाण स्तम्भ बनवाए गये। इन स्तम्भों के शीर्षों पर पशुओं की प्रतिमायें बनवाई जाती थी जो बौद्ध धर्म में आदेशित पशु प्रेम का प्रतीक थी। वृषभ, हस्ति, अश्व व सिंह, स्तम्भों के शीर्ष के लिए चुने गये थे। उज्जयिनी के पास सोढग नामक ग्राम में एक हस्ति प्रतिमा का अवशेष प्राप्त हुआ है। चुनार पत्थर से बने इस हस्ति-प्रतिमा पर चिकना ओप (पालिश) है, जो अशोक कालीन मूर्तियों की अच्छी पहचान है। इससे ज्ञात होता है कि उज्जयिनी के आसपास भी अशोक ने स्तम्भ अवश्य निर्माण करवाए होंगे।

मौर्यकालीन शिल्प के उक्त शेष अवशेषों को छोड़ कर, उज्जयिनी के कुम्हार टेकरी के उत्खनन से प्राप्त कुछ मिट्टी से बने चिकने पात्र व हाथी दाँतों के सामान हैं, जो इस काल की शिल्पकारी से सम्बन्धित हैं। ये अवशेष अब ग्वालियर के गुजरी महल संग्रहालय में हैं।

पत्थर को गोलाकृत (अर्थात् जिसे चारों ओर से देखा जा सके) तराशकर बनाने की प्रथा शुंग काल में भी प्रचलित रही। इस समय के कुछ अवशेषों में एक पुरुष प्रतिमा का ऊपरी भाग है। इस मानव प्रतिमा को शुंग-

यक्ष कहा गया है। बलुआ पत्थर पर तराशी मूर्ति गोलाकृत है और ई० पू० प्रथम शताब्दी की आंकी गई है। मूर्ति का चेहरा भारी, किन्तु हसमुख है। उस समय के पुरुष पहरावे पर यह प्रतिमा अच्छा प्रकाश डालती है।

उज्जयिनी के सादिपनि आश्रम में, एक मन्दिर के सामने नन्दी की एक प्रतिमा है। डेक्कन ट्रेप पत्थर पर गोलाकृत मूर्ति की बनावट पूर्व गुप्त कालीन है। उदयपुर (मध्यप्रदेश) में भी इसी प्रकार की खडे नन्दी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। परन्तु उज्जयिनी के नन्दी की प्रतिमा उससे अधिक सुगढ़ है।

प्रस्तर मूर्ति शिल्प का विकास होते ही जन-साधारण अपने इष्ट-देवताओं को इस माध्यम में उतारने के लिए लालायित हो उठा। वह इन देवी-देवताओं को मन्दिर में स्थान देना चाहता था, ताकि वहाँ जाकर अपने इष्ट-देव के समक्ष अपनी प्रार्थना अर्पित कर सके, मानो सर्वोच्च पालनहार-शासक अपने दरबार में बैठा, उसकी माँग सुनने के लिये तत्पर बैठा हो। इस भावना ने भारतीय शिल्पकार के गोलाकृत मूर्ति बनाने की प्रवृत्ति में मोड़ ला दिया। प्रतिमाओं का उच्चित्र स्थान दीवार था और दीवार के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं थी। अब गोलाकृत मूर्तियाँ होने के बदले उच्चित्र (रिलीफ) शिल्प अधिक बनने लगा।

उक्त आवश्यकतानुसार शिल्पकार प्रारम्भ में गोलाकृत मूर्तियों में जहाँ हो सका, उच्चित्र सम्मिलित करने लगा। संभवत एक मुख, त्रिमुख, पंचमुख आदि शिर्वालिंग के प्रारूप इसी भावना से ओतप्रोत है। उज्जयिनी के पास पिगलेश्वर ग्राम में एक चतुर्मुख शिर्वालिंग है। बनावट में यह कुशान कालीन प्रतीत होता है। वैसे कुशानों का मीधे उज्जयिनी पर कभी अधिकार नहीं रहा। परन्तु दूसरी सदी ई० के पूर्वार्द्ध में जब शक क्षत्रप चण्डन का उज्जयिनी पर शासन था, तब उसके समकालीन कुशान शासक, कनिष्क, ने उसे हरा कर शकों को कुशानों की श्रेष्ठता मानने के लिये बाध्य कर दिया था। इस परिस्थिति से शिल्प अप्रभावित रह सका हो, इसकी संभावना नगण्य ही है।



शुंग-यक्ष ।

बलुआ-पत्थर पर तराशी यह मानव
प्रतिमा गोलाकृत है ।

(ई० पू० प्रथम शताब्दी)

(पृ० १६)

PHOTO SHYAM AGRAWAL



नादिपनि-आश्रम के पास,
मड़े-नदी की प्रतिमा
बलुआ-पत्थर की इस
गोलाकृत प्रतिमा की बनावट
पूर्व-गुप्तकालीन है ।

(पृ० १६)



S.S

PHOTO , SHYAM AGRAWAL

सूर्य ।

लाल-बलुआ पर बनी इस प्रतिमा पर
गुप्तकाल की स्पष्ट छाप है ।

(शल्प-६वीं सदी)

(पृ० १७)



चतुर्मुख-शिर्वालिंग (कुशान-कालीन)

(पृ० १६)

दुर्भाग्यवश अत्यंत भद्दे ढंग से, सिमेंट द्वारा, उस मूर्ति की मरम्मत करने का प्रयत्न किया गया है। प्रतिमा पर पेन्ट लगाकर आखों की पुतलिया, दाढ़ी आदि बना दी गई हैं, जिससे उसके मूल रूप को भारी क्षति पहुंची है। यह शिल्प तीसरी सदी के अन्त अथवा चौथी सदी के पूर्वार्द्ध का है।

गुप्तकालीन व पूर्व-परमार कालीन (सन् ४०० से सन् ६०० ई.)

यद्यपि गुप्त वंश का उदय तीसरी शताब्दी में हो चुका था, तथापि उज्जयिनी से उसका सीधा संबंध उस समय हुआ जब गुप्त वंश के पाचवें शासक सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय (३७५-४१४ ई०) ने सन् ३८८ ई० में शक क्षत्रप रुद्र-दामन को भार कर शकारि की उपाधि ग्रहण की। इसलिये उज्जयिनी में गुप्त कालीन शिल्प का प्रारम्भ चौथी शताब्दी के बाद ही मानना उचित होगा। इसी प्रकार इस शैली का प्रभाव छठवीं सदी में गुप्तों के अवसान के बाद भी रहा आया।

गुप्तकाल में उच्चित्र-मूर्ति शिल्प पूर्ण रूप से विकसित हो सका। गोलाकृत-शिल्प भी पीछे नहीं रहा। सुअनुपात एवं सौन्दर्य इस काल के शिल्प की अपनी विशेषता है, जिसे किसी शैली ने नहीं पाया। पूर्व गुप्तकालीन प्रतिमाओं की तुलना में इस काल में आभूषण एवं अलकरणों में वृद्धि अवश्य की गई, किन्तु उनका उपयोग इतने सुचारु रूप से हुआ है कि वह सौन्दर्य पर कहीं भी हावी नहीं हो सका। इस काल की कृतियाँ भारतीय मौलिकता का अद्वितीय उदाहरण है।

गुप्त सम्राट विष्णु पूजक थे और 'परम भागवत' कहलाते थे। परन्तु सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता उनकी अपनी विशेषता थी। इस कारण उस समय के मान्य सभी धर्मों के देवताओं की प्रतिमाएँ विकसित कलाकृति बन सकीं।

उज्जयिनी के पास कायथा से प्राप्त सूर्य-प्रतिमा का ऊपरी भाग इस काल की सुन्दर कृति का उदाहरण है। सूर्य की यह प्रतिमा लाल बलुआ पत्थर की बनी है। यद्यपि इसका निचला हिस्सा प्राप्त नहीं हो सका है, तथापि जो

कुछ प्राप्त हैं वह मानव शरीर के अंगों का सुअनुपात दर्शाने के लिये पर्याप्त हैं। हसमुख चेहरे के पीछे प्रभामण्डल है। आभूषणों का उपयोग सुसंस्कृत है। शिल्प लगभग ६ वीं शताब्दी का है।

इसी काल का दूसरा सुन्दरतम उदाहरण उज्जयिनी के गढकालिका मन्दिर से कुछ ही मीटर दूर पर स्थित चार-विष्णु प्रतिमाएँ हैं। चार अलग-अलग प्रतिमाएँ एक के पास एक, चारों दिशाओं की ओर मुख किये, शान्त मुद्रा में शिल्पित की गयी हैं। विष्णु के इन चारों रूपों में से एक नरसिंह रूप भी है। मुद्राएँ इतनी सजीव हैं कि देखते ही बनता है। शिल्प सातवीं सदी के अन्तिम दशक का या आठवीं सदी के प्रारम्भ का है।

नवमी शताब्दी में शिल्पित गोवर्धनधारी-कृष्ण का उच्चित्र-मूर्ति-शिल्प, उज्जयिनी में प्राप्त कृष्ण की कतिपय मूर्तियों में से है। इसमें कृष्ण को बाएँ हाथ से, हथेली पर, गोवर्धनपर्वत उठाये दर्शाया गया है। दूसरा हाथ प्राकृतिक ढंग से जाँघ के पास रखा गया है। मुख्य मूर्ति के एक ओर गायों को विभिन्न अवस्थाओं में बतलाया गया है और कृष्ण के साथी, ग्वालगण, दूसरी ओर हैं। इसी ओर एक स्त्री को दही बिलोने में रत बताया गया है। नीचे की ओर दो स्त्रियाँ हाथ जोड़े हुए हैं।

इसी शताब्दी की जनसाधारण के आमोद-प्रमोद का एक प्राप्त उच्चित्र शिल्प, विषय में सामान्य होकर भी, शिल्पकारी में किसी से कम नहीं है। इस उच्चित्र में दो पुरुष नृत्य में मग्न दिखाये गये हैं। वेश-भूषा अत्यन्त सादी है। आधे जाघों तक बधी धोती, सिर पर साधारण-सी पगड़ी और गले, कान, हाथ व कमर में साधारण आभूषण, परन्तु शरीर के अंगों की सुन्दरता, भाव में नृत्य तल्लीनता दर्शनीय है। जो व्यक्ति पीठ की ओर दिखाया गया है, वह तो ऐसा लगता है जैसे अभी-अभी उछल कर धूम पड़ा हो।

परमार कालीन (६०० ई. से १३००)

उपेन्द्र देव अथवा कृष्णराज ने नौवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मालवा में परमार वंश की नींव डाली थी,

किन्तु वह और उसके वंशज पूर्ण रूप से ६४१ ई० तक प्रमुख शक्ति का रूप धारण न कर सके। इस अवधि में उन्हें कभी प्रतिहारों के और कभी राष्ट्रकूटों के अधीनस्थ रहकर शासन करना पड़ा। सीयक द्वितीय (६४१—६७३ ई०) अथवा हर्षदेव^५ ने राष्ट्रकूट शासक खोट्टिगदेव को पराजित कर मालवा में परमारों के पूर्णरूप से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उज्जयिनी उनकी राजधानी ग्यारहवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक रही, जब इस वंश के सबसे अधिक प्रख्यात एवं शक्तिशाली शासक भोजदेव (१०१०—१०५५ ई०) ने धार को अपनी राजधानी बना लिया।^६

सभी परमार शासक शिव भक्त थे। उनके लगभग ३०० वर्षों के शक्तिशाली राज्य में अनेक शिवप्रतिमाओं एवं शिव मन्दिरों का निर्माण हुआ। उज्जयिनी आज भी इनके अवशेषों से भरी पड़ी है। शिव को अनेकानेक मुद्राओं में विभिन्न आकारों में शिल्पित किया गया है। इसके साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवियों में महिषासुर-मर्दिनी, चामुण्डा आदि की सुन्दर कलाकृतियाँ भी उपलब्ध हैं। शिल्प का स्तर धीरे धीरे बढ़कर इतना ऊँचा हो गया कि कहीं-कहीं उनके गुप्तकालीन होने का भ्रम होने लगता है।

प्रारम्भिक परमारकालीन शिल्प के उदाहरण स्वरूप दसवीं सदी का शिवपार्वती प्रणय का उच्चित्र-मूर्ति शिल्प है। इसमें इन्हें शिव के वाहन नन्दी पर आसीन बताया गया है। उच्चित्र को देखकर पहली ही दृष्टि में जो बात प्रभावित करती है वह है मानव शरीरों का कुछ अधिक भारीपन लिये बनाये जाना। स्त्री-मूर्ति को गुप्तकालीन शैली के अनुरूप ही न्यूनतम वस्त्र पहनाए गये हैं। अगो में सुबनुपात है व अलकरणों का उपयोग अधिक नहीं है।

विष्णु के अवतारों में वराह-अवतार की प्रतिमाओं का निर्माण गुप्तकाल से ही प्रचलित हो चुका था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान् विष्णु ने महाबराह का रूप धारण कर पृथ्वी को ऐहिक महासागर के सकट से उबारा था। दसवीं सदी के गोलाकृत शिल्प में परमार काल में

भी इसका शिल्पांकन हुआ। प्राप्त शिल्प का सामने का भाग खण्डित हो चुका है, परन्तु पृथ्वी को स्त्री रूप में प्रस्तुत करने वाली प्रतिमा अखण्डित है। पृथ्वी के मुख पर भय के भाव दिखाने का प्रयत्न किया गया है। मुख की रचना पूर्णतः मालवी है, जो सन् १०३४ ई० की भोज की बादेवी प्रतिमा (जो अब ब्रिटिश म्यूजियम् लंदन में है) के मुख की बनावट से मिलती जुलती है। फिर भी कृति उच्च कोटि की नहीं बन पड़ी है।

दसवीं सदी का महिषासुर-मर्दिनी का उच्चित्र शरीर के भारीपन के साथ शिल्पित किया गया है। यह शिल्प भी उच्च कोटि का नहीं है।

दसवीं सदी के शिल्प देखने से यह स्पष्ट होता है कि, यद्यपि परमार कला प्रेमी थे, तथापि इस समय तक वे इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहे थे। यह इस बात का द्योतक है कि अब तक परमारों के पैर मालवा में अच्छी तरह नहीं जम पाये थे।

ग्यारहवीं सदी में परमार काल की मूर्तिकला पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। ध्यानस्थ-शिव की भव्य चतुर्भुज प्रतिमा इ. का उदाहरण है। अगो का सुबनुपात, मुख पर शांत भाव व आभूषणों का नपा तुला उपयोग दर्शनीय हैं।

विष्णु, तीन-मूर्ति में द्वितीय क्रम, का कर्म रक्षा है। इसे मूलरूप में गरुड पर, ग्यारहवीं शताब्दी के उच्चित्र में अत्यन्त कलामय शिल्प द्वारा प्रस्तुत किया गया है। परमार काल की कला उच्चकोटि तक पहुँच चुकी थी इसका सहस्र ही आभास हो जाता है।

इसी शताब्दी की गोलाकृत प्रतिमा का सुन्दरतम उदाहरण सुन्दरी की एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा का सिर व घुटनों के नीचे का भाग और दोनों हाथ टूट चुके हैं, किन्तु जो कुछ बचा है उसे देखकर शिल्पकार की उत्कृष्टता फूट-फूट पड़ती है। इस सदी की परम्परा के अनुसार आभू-

^५ रासमाला पृ० ६४ (द्वितीय संस्करण)

^६ धार स्टेट गेजेटियर पृ० १४१ सी ई० लुअर्ड।

षणो का उपयोग अधिक हुआ है, परन्तु इससे कृति की श्रेष्ठता में कहीं भी कमी नहीं हुई है।

बारहवीं सदी में शिव की मूर्ति के साथ-साथ भूले-विसरे देवताओं को एक बार पुनः कुछ अधिक प्रस्तुत किया जाने लगा। विष्णु के १० अवतारों में से पाँचवा अवतार वामन है। वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ से मनुष्य का स्वरूप प्रारम्भ हो रहा है—छोटे प्रमाण में। इसे मुख्य मूर्ति के रूप में शिल्पित कर उसकी पृष्ठ भूमि में अन्य अवतार बताये गये हैं।

ब्रह्मा, 'तीन-मूर्ति' के कम में प्रथम देव, सृष्टि के रचियता हैं। इनकी पूजा प्रथम सदी के बाद घटती गई, जबकि तीन-मूर्ति के अन्य दो देवों, विष्णु और शिव, के मानने वालों में निरन्तर वृद्धि होती रही। बारहवीं सदी के इस शिल्प में ब्रह्मा को शांत मुद्रा में प्रस्तुत किया है।

उक्त दो उदाहरणों से यह तो स्पष्ट है ही कि उज्जैन के परमार कालीन मूर्ति-शिल्प के स्तर में एक बार पुनः गिरावट आ गई।

पश्चात् परमार-कालीन ई० (१३०० के पश्चात्)

ऐतिहासिक काल के प्रारम्भ से ही अवन्ति पर यवनो के आक्रमण होते आये थे। इन आक्रमणकारियों ने विकास में बाधा अवश्य डाली, परन्तु वे किसी न किसी वीर के पराक्रम के कारण जम नहीं पाये थे। गुप्त काल

के अन्तिम दशकों में जब हूणों के भयंकर आक्रमण हो रहे थे दशपुर (मन्दसौर) के यशोधर्मन ने उन्हें हराकर (५३३ ई०), हूणशाह मिहिरकुल के, किसी के सामने न झुकने वाले, मस्तक से यशोधर्मन के पैर छूने पर बाध्य किया^७। महमूद गजनवी ने तीसरा व अन्तिम हमला सन् १०२५ ई० में सोमनाथ के मन्दिर पर किया, उसे लूटा और नष्ट किया। परन्तु योजना होने पर भी उसे आगे बढ़ने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि परमदेव, हिन्दुओं का राजा रास्ता रोके हुआ था^८। उसे भय हुआ कि उसकी महान सफलता कहीं असफलता में न बदल जाय। इतिहासकारों का मत है कि यह 'परमदेव' परमार भोजदेव ही था। इनसे ही भयभीत हो वह सीधे रास्ते से वापस न लौटकर रेगिस्तान के रास्ते, मुल्तान की ओर से चल पड़ा व भयंकर विपत्तियों का सामना करते हुए किसी तरह गजनी पहुँच सका।

तेरहवीं सदी के बाद यवनो के आक्रमण अत्यन्त प्रबल हो चुके थे और उनको रोक देने वाली कोई शक्ति रह नहीं गई थी। यवनो ने मालवा को रौंद डाला इसके साथ ही मूर्ति-शिल्प पर भी भयंकर आघात हुआ। इस आघात से उज्जयिनी मूर्तिशिल्प ऐसा आहत हुआ कि फिर न उठ सका। चौदवीं सदी के बाद यहाँ पुनः एक बार शिल्पकारों ने छैनी हथौड़ी उठाई और आकृतियाँ गढ़ना प्रारम्भ किया। पर इन आकृतियों में न वह स्वरूप रहा, न वह भावना जो पत्थरों में प्राण डाल दिया करते थे। कलाशून्य ये प्रतिमाएँ, पूजन की सामग्री से अधिक कुछ नहीं हैं।

^७ कार्पस इसक्रिप्शन्स, इण्डिकारम् तृतीय खण्ड, न० ३३, पृ० १४६-१४८ दि मन्दसौर इसक्रिप्शन्स आफ यशोधर्मन।
चूडा-पुष्पोपहारैर्मिहिरकुलनृपेणाचित पादयुग्मम्।

^८ अलगादीजी का सन् १०४६-सु० ५२ ई० का लिखा 'फैमूल अखबार'।

न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्

रत्न नहीं ढूँढ़ता, रत्न ही ढूँढ़ा जाता है।

कुमारसंभव

कालिदास-प्रशस्तिः

—श्रीनानालाल जवरचन्द रुनवाल,

वागर्थौ नित्यसम्पृक्तौ शर्वाणीशर्वसन्निभौ ।
वाणी सार्थमितो वन्दे विद्वज्जनाय सिद्धिदाम् ॥१॥

सवत्सरो विक्रमसंज्ञकोऽसौ प्रवर्तितो भूपतिविक्रमेण ।
अवन्तिकाया विरराज यश्च खृष्टान्दपूर्वं न तु तस्य पश्चात् ॥२॥

जातो द्विभेदः स च देशभेदाश्चैत्रादिरेकोऽप्यथ कार्तिकादि ।
पूर्वस्तयोर्मालव सज्जितो यो ह्यभूदुदकप्राग्विषयेषु मान्यः ॥३॥

परश्च यो गुर्जरनामधेयो मान्योऽभवद्दक्षिणपश्चिमेषु ।
तत्पण्डिता 'मालव' सज्ञयैव भ्राति गताश्चेति मत मदीयम् ॥४॥

आसीदाश्रित एव मालवपते. श्रीविक्रमार्कस्य वै ।
विद्वन्मण्डलमण्डनः कविवरो विद्योत्तमायाः पतिः ।
आकृष्टैर्यशसा तयोरनुकृते चान्यर्ह्योनामिनी यद्वत् ।
तद्भ्रान्त्यैव बुधा भ्रमन्ति च मुधा कालस्य वादे तयो ॥५॥

काश्मीरांश्च वदन्ति केऽपि सुधियो जन्मस्थली सत्कवे ।
केचिद्विध्यहिमाचलौ दशपुर गगातट केऽपि वा ।
किन्त्वेके नृपविक्रमस्य नगरी ख्याता विशालापुरीम् ।
मन्यन्ते हि महाकवेर्जनिभुव तामेव कर्मस्थलीम् ॥६॥

धन्या भारतभूश्च मालवमही धन्या विशालापुरी ।
जातो यत्र स विश्वविश्रुतमह श्रीकालिदास कविः ।
धन्ये कालयुगे च मासदिवसे धन्य मतं तत्क्षणम् ।
सजातश्च यदा महाकविरसौ श्रीकालिदास सुधीः ॥७॥

गीर्वाणवाणी रसवाहिनी ते नान्या क्षमा तत्पदलब्धये च ।
विभूषिता सा कृतिभिस्तैर्वै विभूषितास्ते कृतयस्तैर्वै ॥८॥

जात लोके कवीना शतशतशतक शारदा सेवमानम् ।
नैको जातः समर्थः स्वहृदयकमले वाक्प्रसाद ह्यवाप्तुम् ॥
यद्वत् प्राप्तस्त्वयासावति विमलतराद् भक्तिभावाद्भि तस्या ।
धन्यस्त्व कालिदास ! ह्यवनिरपि तु ते जन्मदात्री च धन्या ॥९॥

शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्

शरीर रक्षा सबसे पहला धर्म है ।

कुमारसंभव

चार-विष्णु प्रतिमा
चार अलग-अलग प्रतिमाएँ चारों
दिशाओं की ओर मुख किये,
शिल्पित हैं। विष्णु का एक रूप
नरसिंह भी हैं।

(शिल्प ७वीं सदी)
(पृ० १७)



PHOTOS , SHYAM AGRAWAL



चार विष्णु प्रतिमा (अन्य रूप)

मुन्दरी की खडित प्रतिमा ।

(११वीं सदी)

(पृ० १८)

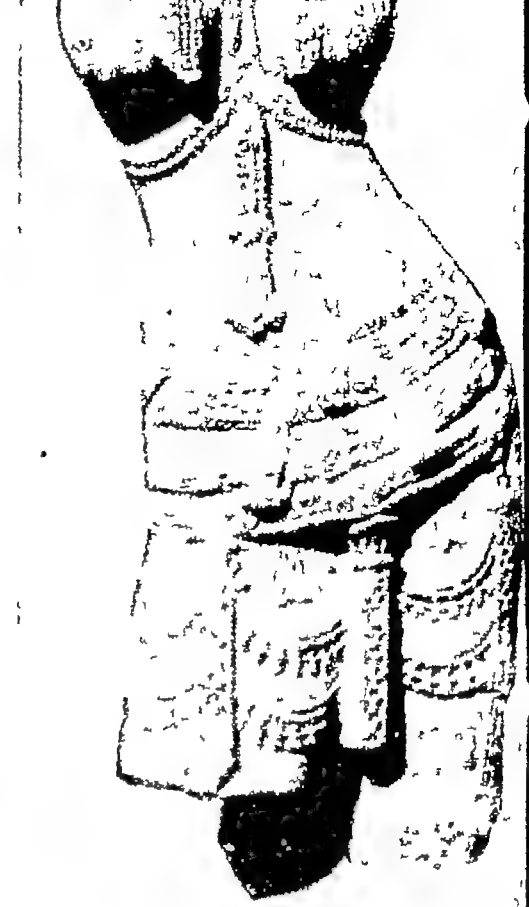


PHOTO SHYAM AGRAWAL

गोवर्धनधारी-कृष्ण का उच्चित्र-मूर्ति-शिल्प
उज्जयिनी में प्राप्त कतिपय मूर्तियों में से है।
मुख्य मूर्ति के एक ओर गायों को विभिन्न
अवस्थाओं में दर्शाया गया है व दूसरी ओर है
कृष्ण के साथी ग्वाल गण। इसी ओर एक स्त्री
दही विलोने में रत है।

(शिल्प-११वीं सदी)

(पृ० १७)

सोलहवीं शताब्दी का विक्रमादित्य

श्री हरिहर निवास दिवेदी,

ग्वालियर के तोमर राजा मानसिंह की मृत्यु सन् १५१६ ई० में हुई। उनके पश्चात् उनके बड़े राजकुमार विक्रमादित्य तोमर सिंहासन पर आरुढ़ हुए। उन्हें मानसिंह की अत्यन्त समृद्ध विद्वत् सभा और वैभव दाय में प्राप्त हुए थे। चम्बन और सिन्ध के बीच का समस्त भूभाग उनके आधिपत्य में था, जिसकी वार्षिक राजस्व आय बाबर ने दो करोड़ तेईस लाख सत्तावन हजार चार सौ पचास तन्के (रुपये) कूती थी^१। यह स्वामाविक भी था क्योंकि मानसिंह के समय में समस्त तोमर राज्य में सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था करदी गई थी और जनता सम्पन्न तथा सुखी थी।

विक्रमादित्य का परिवार भी उस समय भरापुरा था। उनके दो पुत्र रामसिंह और अजयसिंह के नामों का उल्लेख तो इतिहास में ही प्राप्त होता है। उनके परिवार के अनेक तोमर, सामन्तों के रूप में समस्त राज्य में गढ़ियों को सम्हाले हुए। उनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय है घुरमगढ़, (जिन्हे विभिन्न इतिहास लेखक मगतराय या मगलदेव लिखते हैं और बाबर उन्हें 'धर्मानकत' लिखता है)। एक तोमर सामन्त सलहदी मानसिंह के राज्य काल में ही ग्वालियर छोड़ गये थे और राणासांगा द्वारा इन्हें भेलसा का परगना जागीर में दे दिया गया था।

विक्रमादित्य ने मानसिंह की सगठित विशाल सेना भी दाय में प्राप्त की थी। ग्वालियर गढ़ को, प्रतिरक्षा की दृष्टि से, मानसिंह के समय में ही अत्यन्त सुदृढ बना दिया

गया था। उरवाही द्वार और ढोढा द्वार पूरी तरह बन्द कर दिये गये थे। उत्तर-पूर्व की ओर गढ़ के नीचे अत्यन्त सुदृढ बादल गढ़ का निर्माण भी मानसिंह करा चुके थे।

सिकन्दर लोदी का आक्रमण:—

विक्रमादित्य के राज्यारोहण के साथ ही ग्वालियर गढ़ पर उत्तर की ओर से विनाश की घनघोर घटायें मडराने लगी। मानसिंह के समय में आगरा का सुल्तान सिकन्दर लोदी अनेक बार ग्वालियर विजय के असफल प्रयास कर चुका था। मानसिंह की मृत्यु का समाचार सुनकर ही सिकन्दर ने अपनी उस आकांक्षा की पूर्ति का प्रबल प्रयास प्रारम्भ किया। सन् १५१७ ई० के प्रारम्भ में ही वह धोलपुर पहुँचा और ग्वालियर विजय के अभियान की योजनाएँ बनाई। आगरा लौटकर उसने अपनी सीमान्त तक के अमीरों को ग्वालियर-विजय के प्रयोजन से सेनाओं सहित बुलाया। तैयारियाँ चल ही रही थी कि सुल्तान अत्यधिक बीमार हो गया और ग्वालियर-विजय की अवृत्त वासना हृदय में संजोये इस सप्ताह से ही कूच कर गया। विक्रमादित्य के ऊपर घिरी हुई युद्ध की घटायें कुछ समय के लिए टल गयी।

गढ़ की दृढ़ता के लिए निर्माण:—

विक्रमादित्य इस घटना से सतर्क हुआ। ग्वालियर गढ़ के सूक्ष्म निरीक्षण से उसे ज्ञात हुआ कि यद्यपि बादल-

^१ बाबरनामा, वैमरिज, पृष्ठ ५२१।

गढ़ अजेय है, तथापि यदि उसे तोड़ दिया गया तब शत्रु सीधा चित्र मन्दिर (मान मन्दिर) तक पहुँच जाएगा और मार्ग में उसे रोकना कठिन होगा। यह स्मरणीय है कि मानसिंह के समय में मानमन्दिर से गूजरी महल नामक भवन तक आने-जाने का सीधा मार्ग था, यद्यपि उसका प्रयोग राज परिवार के व्यक्ति और उनके सेवक ही करते थे। गूजरी महल स्वयं बादलगढ़ का ही एक अंग था। विक्रमादित्य ने इस मार्ग को बहुत सुदृढ़ रूप से बन्द कराया। जहाँ आज शाहजहानी और जहाँगीरी महल हैं वहाँ से मानमन्दिर तक बहुत ऊँचे-ऊँचे सुदृढ़ निर्माण किए गए। शाहजहानी और जहाँगीरी महल के स्थान पर बुर्जें बनाकर सैनिकों के आवास बनाए गए। उसके पश्चात् वह सुदृढ़ महल बनाया गया जहाँ से विक्रम अपने सेनापतियों और सामन्तों के साथ युद्ध का संचालन कर सकें और आवश्यकता होने पर ढोढा द्वार की ओर से होने वाले आक्रमण का भी प्रतिरोध कर सकें। इस महल का नाम विक्रमादित्य ने अपने परम प्रतापी पूर्वज के नाम पर कीर्ति मन्दिर रखा। इसके पश्चात् मान मन्दिर से लगा हुआ उसने अपने निवास के लिए महल बनाया जिसका नाम विक्रम मन्दिर रखा गया। विक्रम मन्दिर से मान मन्दिर जाने के लिए एक गुप्त मार्ग भी बनाया गया। इस प्रकार गढ़ की इस दिशा की कमजोरी दूर कर दी गई^१।

परन्तु ज्ञात यह होता है कि विक्रमादित्य सैन्य संगठन उतना सुदृढ़ न बना सके जितना, बदली हुई परिस्थितियों में, आवश्यक था। उन्हें इस बात का अनुमान सम्भवतः नहीं था कि समस्त भारत के अफगान अमीर ललचाई दृष्टि से ग्वालियर गढ़ की अपार सम्पत्ति और अप्रतिम विलास वैभव की ओर टकटकी लगाये हैं और घेरा चार पाच वर्ष चल सकेगा।

अफगान सुल्तान की मृत्यु के पश्चात् तख्त के लिए गृह कलह होना अनिवार्य था। सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात् उसके दोनों बेटे इब्राहीम और जलाल खाँ तख्त के दावेदार बने। इब्राहीम ने आगरा में अपना राज्या-रोहण समारोह कराया और जलाल खाँ ने जौनपुर के इलाके पर कब्जा कर लिया। अफगान अमीरों के दो दल हो गये। एक दल का मत था कि सल्तनत का बंटवारा कर दिया जाए, आगरा का भाग इब्राहीम को मिले और जौनपुर जलाल खाँ को। दूसरे दल का मत था कि सल्तनत में एक ही सुल्तान होना चाहिए। इब्राहीम ने अपनी कूटनीति से जलाल खाँ के पक्षपाती अनेक अमीरों को अपनी ओर मिला लिया। जलाल खाँ जौनपुर से भाग कर कालपी आया और वहाँ पर जलालउद्दीन शाह का नाम धारण कर उसने राज्यारोहण का समारोह कराया। आजम हुमायूँ सिरवानी सिकन्दर शाह के समय से ही बहुत प्रबल, शक्तिशाली, अनुभवी तथा वीर अमीर था। उन दिनों वह कालपी गढ़ को घेरे हुए था। जलाल खाँ ने उससे अपनी ओर मिला लिया। इब्राहीम ने ७ जनवरी १५१८ ई० को सेना सहित कालपी की ओर प्रस्थान किया। जब वह भुई गाँव पहुँचा तब उसे समाचार मिला कि आजम हुमायूँ जलाल खाँ का साथ छोड़कर उससे मिलने आ रहा है। परम कुटिल इब्राहीम ने कूटनीति से कार्य किया। उसने आजम हुमायूँ का स्वागत किया और उसे अपने साथ मिला लिया, यद्यपि समय-साधने के पश्चात् वह उसके विनाश के उपाय भी मन में गुनता रहा। जलाल खाँ की शक्ति का मेरुदण्ड ही टूट गया। इब्राहीम ने कालपी पर आक्रमण किया। जलाल खाँ ने कालपी में मुकाबला करने के बजाय आगरा पर आक्रमण कर दिया।

^१—बाबर ने लिखा है 'विक्रमादित्य के भवन उसके पिता के भवन का मुकाबला नहीं कर सकते।' यह स्मरणीय है कि पुत्र को मान मन्दिर जैसा अनुपम चित्र महल दाय में प्राप्त हुआ था। उसे रहने के लिए नये भवन की आवश्यकता न थी। विक्रम ने कोई नवीन महल न बनवाकर केवल सामरिक रूप से गढ़ को सुरक्षित करने के लिए ये निर्माण कराये थे। तबकाते अकबरी में निजामुद्दीन ने केवल यह लिखा है कि 'राय विक्रमाजीत अपने पिता के कथान पर गद्दी पर बैठा और किले को दृढ़ बनाने के लिए अत्यधिक प्रयत्न करने लगा।' निजामुद्दीन ने यह नहीं लिखा कि विक्रमादित्य ने क्या-क्या निर्माण कराये थे। पर यह स्पष्ट है कि जो कुछ भी निर्माण विक्रमादित्य ने कराये थे वे उसे एक या सवा वर्ष में पूरे करने पड़े तथा वे केवल गढ़ को सुदृढ़ करने की दृष्टि से किये गये थे।

ब्राहीम ने मलिक आदम को आगरा की रक्षा के लिए जा। मलिक आदम ने जलाल खाँ को समझा-बुझा कर राज्यचिन्ह छोड़ देने पर राजी कर लिया और वह वचन देया कि वह इब्राहीम से जागीर दिलवा देगा। इब्राहीम, कालपी से इटावा आ चुका था। आदम ने जलाल खाँ द्वारा छोड़े राज्यचिन्ह तथा सन्धि की शर्तें इब्राहीम के पास भेजी। इब्राहीम ने सन्धि अस्वीकार की और जलाल खाँ के विरुद्ध प्रस्थान किया। यह समाचार सुनते ही जलाल खाँ ग्वालियर की ओर भागा और विक्रमादित्य की शरण में पहुँच गया। सिकन्दर की ग्वालियर की विजय की आकांक्षा को पूरा करने का इब्राहीम को बहाना मिल गया।

अशरण शरण.—

चित्तौड़ के हम्मीरदेव ने इसी प्रकार मुगलों को शरण दी थी। प्राण दिया, राज्य गँवाया, सर्वस्व न्योछावर किया पर अपने शरणार्थियों को न लौटाया। हम्मीर देव का वह आदर्श नयचन्द्र सूरि अपने हम्मीर महाकाव्य द्वारा विक्रमादित्य के पूर्वज वीरमदेव के समक्ष प्रस्तुत कर चुके थे। मानसिंह ने उसका अनुसरण किया था और विक्रमादित्य ने भी उसका पालन किया। जलालखा ग्वालियर गढ़ पर सम्मान पूर्वक रखा गया।

सूर्य ग्रहण का प्रारम्भ:—

अब तक लोदियों ने जितने आक्रमण ग्वालियर पर किये थे उनमें उनके हाथ विपत्ति और पराजय ही रही थी इब्राहीम ने अत्यन्त चतुराई से कार्य किया। जलालखा को बन्दी बनाने और ग्वालियर गढ़ पर अधिकार करने का भार उसने आजम हुमायूँ को सौंपा। उसे निश्चय था कि आजम हुमायूँ की शक्ति ग्वालियर में नष्ट हो जायगी और यदि आजम हुमायूँ जीत भी गया तो सुल्तान की तीन पीढ़ी की आकांक्षा पूर्ण होगी तथा ग्वालियर गढ़ उसके

आधिपत्य में आजायगा। भारत विजय की महात्वाकांक्षा में ग्वालियर गढ़ दिल्ली के सुल्तानों के मार्ग में भीषण रोड़ा था, वह इस प्रकार हट जाएगा।

इस आदेश के पालन में पचास हजार घुड़ सवारों की सेना का स्वामी^१ आजम हुमायूँ ग्वालियर की ओर अग्रसर हुआ। सुल्तान ने उसके साथ तीस हजार शाही सेना के अश्वारोही तथा तीन सौ रण में आजमाए हुए हाथी भी भेजे। चौदह प्रतिष्ठित अमीर^२ जिनमें सात राजा भी थे^३ ग्वालियर विजय के लिये भेजे गये।

घावको ने इस विशाल वाहिनी के चम्बल घाट उतरने का समाचार ग्वालियर गढ़ पर विक्रमादित्य के पास पहुँचाया। जिस जलालखाँ के कारण यह विग्रह खड़ा हुआ था वह इस समाचार को सुनते ही ग्वालियर गढ़ छोड़कर मालवे के सुल्तान के पास भाग गया। आजम हुमायूँ का पराक्रम को जानता था और सम्भवतः उसे विक्रम पर विश्वास नहीं था।

दोनों ओर का विक्रमवाद:—

सुल्तान की सेना का नेतृत्व कर रहा था उस युग का सर्व श्रेष्ठ सेनापति आजम हुमायूँ, जिसने अपनी तलवार के बल पर ही अमीरुल-उमरा का पद प्राप्त किया था। उसके साथ थे शाही सेना के तीस हजार अश्वारोही और तीन सौ हाथी, जिसका अर्थ होता है कम से कम एक लाख व्यक्ति और पचास हजार पशु। अफगानों के प्रत्येक योद्धा के साथ शिविर-रक्षक और नौकर-चाकर भी चला करते थे। जो अमीर और राजा आए थे उनकी सेनाएँ अलग थीं। लोदियों के पास उत्तर भारत के अनेक स्थानों से अश्व धनराशि आती थी और उन्हें मन्दिरों में पीढ़ियों से संचित धनराशि लूट में मिलती थी। उस युग में धन के बल पर इच्छानुसार सेना भरती कर ली

^१ तारीख दाऊदी, रिजवी, वावर, पृष्ठ ४४३

^२ तारीखे दाऊदी, रिजवी, उ० तै० भाग, १, पृष्ठ २६७।

^३ औझा, मुहजीत नेणसी की ख्यात, पृष्ठ ४७६, टिप्पणी।

जाती थी ^१। उस समय तक इब्राहीम ने अपने अफगान अमीरो को रूष्ट नहीं किया था। इन्हे ग्वालियर गढ़ पर एक सौ बीस वर्ष से सचित अपार स्वर्ण राशि और अगणित रत्नराशि का भी प्रलोभन था। आजम हुमायूँ को अपने सम्मान का ध्यान था। जो राजपूत राजा इनके साथ थे वे मानसिंह और उसके पूर्वजों के शौर्य और वैभव से ड़ाह करते थे। कछवाहे तो ग्वालियर पर अपना दावा ही समझते थे और बान्धवगढ़ तोमरो से राणा सग्रामसिंह के कारण रूष्ट था। इस प्रकार यह समस्त महासेना अत्यन्त निष्ठापूर्वक आगे बढ़ रही थी।

दूसरी ओर का नेतृत्व था अपेक्षाकृत कम अनुभवी विक्रमादित्य के हाथ में, जो अपने पिता के सरक्षण में तोमर प्रासादों के विलास में पला था। हिम्मतगढ़ के राय ड़गर ^२ और सलहदी के कारण तोमर सामन्तों में विक्षोभ ही था। इतनी विशाल सेना इसके पहले कभी ग्वालियर क्षेत्र में आई भी न थी।

विक्रमादित्य के पास कितनी सेना थी इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। खड्गुराय ने मानसिंह के पास अस्सी हजार सवार और असंख्य हाथी होना लिखा है। यह अतिशयोक्ति ज्ञात होती है। आजम हुमायूँ के पहले हल्ले में ही चम्बल और ग्वालियर के बीच की समस्त गढ़ियाँ पराजित हो गयीं, उसकी विशाल सेना ने ग्वालियर गढ़ के चारों ओर की बस्ती को भी उजाड़ दिया था। तोमरो की ओर के समस्त योद्धा ग्वालियर गढ़ में बन्द हो गए थे। नगर के समस्त निवासी या तो जंगलों में भाग गए थे या गढ़ पर चढ़ गए। यद्यपि गढ़ पौने दो मील लम्बा और अट्ठाइस सौ फीट से छेह सौ फीट तक चौड़ा है, तथापि रनवास, अन्न भंडार, हाथी, घोड़े आदि के साथ उस पर पच्चीस हजार से अधिक सैनिक नहीं समा सकते। इस विषय विक्रमवाद में विक्रमादित्य का एक मात्र सहारा ग्वालियर गढ़ की अभेद्यता थी।

‘पंछी पवन न गढ़ पर जाई’:-

आस पास के ससस्त इलाक़े को पूर्णतः अपने कब्जे में कर आजम हुमायूँ ने ग्वालियर गढ़ को घेर लिया। इस घेरे की समग्रता का वर्णन खड्गुराय ने एक अध्यायी में किया है—“पंछी पवन न गढ़ पर जाई।”

घेरे के पश्चात् आक्रमण प्रारम्भ हुआ। यह आक्रमण ग्वालियर गढ़ के उत्तर पूर्व की ओर से, जहाँ आज कल ‘ग्वालियर द्वार’ है, हुआ था। सबसे नीचे था मानसिंह निर्मित बादलगढ़ जिसका प्रवेश द्वार ‘हिडोला पौर’ कहलाता था। इसी बादलगढ़ में गूजरी महल था और था वह विशाल शिव मन्दिर जिसके द्वार पर धातु का विशालकाय नन्दी प्रतिष्ठित था। हिडोला पौर से ढाई हजार फीट ऊपर था गढ़ का अन्तिम द्वार ‘हथिया पौर’ जिसके सामने पूरे आकार का हाथी बना हुआ था। सामने था स्वर्ण मंडित ताम्रपत्रों से जड़ी हुई गुम्बदों युक्त विजय मन्दिर (मान मन्दिर)। हिडोला द्वार से हथिया पौर तक पहुँचने के लिए तीस फीट चौड़ी साढ़े तीन हजार सीढ़ियाँ थी, जिन्हें बीच में भैंरो पौर, गणेश पौर और लक्ष्मण पौर के सुदृढ़ फाटक रक्षित करते थे।

बादलगढ़ का युद्ध:-

बादलगढ़ पर आक्रमण प्रारम्भ हुआ। गढ़ के बाहर था अपार सैन्य समूह जो उस समय उपलब्ध श्रेष्ठतम हथियारों से युद्ध कर रहा था। गढ़ के भीतर क्या हो रहा था, किस प्रकार प्रतिरोध के प्रयत्न हो रहे थे, इसका वर्णन सुल्तानों के इतिहासकारों ने नहीं किया। खड्गुराय भी इस विषय में मौन हैं। इसका केवल अनुमान किया जा सकता है। बाहर लौदियों की सेना क्या कर रही थी, इसका वर्णन अवश्य अहमद यादगार ने

^१—बाबर, रिजवी, पृष्ठ १५४

^२—हिम्मतगढ़ का सामन्त राय ड़गर मानसिंह से असन्तुष्ट होकर धोखा दे गया था और हुसैनखा बनकर लौदियों से जा मिला था।

किया¹ है। "ग्वालियर के किले को घेर कर उसने (आजम हुमायूँ ने) वीरो को मोर्चे बाट दिये। भन्जनीक तथा अश्वो की व्यवस्था करके हुक्को को जला-जलाकर किले के भीतर फेंकना प्रारम्भ कर दिया। हिन्दुओं ने रुई से भरे गिलाफों को तेल में भिगोकर जला-जलाकर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। दोनों ओर से आदमी जल रहे थे। आजम हुमायूँ ने किले के नीचे मोर्चे लगवाये और वहाँ तोपखाने रखवा कर वह इस प्रकार गोले फेंकता था कि किले वाले प्राण के बाहर न निकल सकते थे। किले वाले व्याकुल हो गये²।" सम्भवतः विक्रमादित्य से कोई सन्धि की बातचीत भी चली³। परन्तु इसी बीच इब्राहीम ने आजम हुमायूँ के पास फरमान भेजा कि वह तुरन्त आगरा पहुँचे। सुल्तान को यह पता लग गया था कि आजम हुमायूँ ग्वालियर को लगभग जीत चुका है, वह यह श्रेय आजम हुमायूँ को नहीं देना चाहता था।

खग्रासः—

आजम हुमायूँ को इब्राहीम ने आगरा बुलाने के साथ ही "उसकी सहायता के लिए" (अथवा अपने फरमान का पालन कराने के लिए एवं ग्वालियर गढ़ का घेरा बनाये रखने के लिए) अनेक अमीरों को सेना सहित ग्वालियर भेजा। आजम हुमायूँ अब आगरे की ओर चला तब उसके कुछ साथी उसे पहुँचाने चम्बल के घाट तक गए तथा उसे विद्रोह के लिए प्रेरित करने लगे। आजम हुमायूँ ने उन्हें समझा-बुझा कर ग्वालियर लौटा दिया और स्वयं आगरा चला गया। इब्राहीम ने उसे बन्दीगृह में डाल दिया।

इसी बीच इब्राहीम का भाई जलाल खाँ मालवा के सुल्तान से निरस्कृत होकर गढ़ कटगा के राजा के पास पहुँचा, इब्राहीम ने उसे झासी के कैद-खाने की ओर भेजा और मार्ग में मरवा डाला। इब्राहीम के दोनों कांटे मार्ग से हट गये। जलाल खाँ मार डाला गया था और आजम हुमायूँ कैद में बन्द था। निश्चिन्त होकर इब्राहीम स्वयं ग्वालियर विजय के लिए चल दिया। ग्वालियर गढ़ के नीचे शाही दीवानखाने का निर्माण किया गया⁴। वहाँ समस्त अमीर एकत्रित होकर गढ़ के विजय की योजनाएँ बनाते थे। लगभग चार वर्ष बीत गये, गढ़ को आच नहीं आ रही थी।

शक्ति के साथ सुल्तान ने युक्ति के प्रयोग की सोची। बादल गढ़ की दीवार में सुरंग लगवाई गई और उसमें बारूद भर दी गई। बारूद में आग लगते ही दीवार फट गई और सुल्तान की सेना उसमें प्रवेश करने लगी। विक्रमादित्य ने वहाँ घोर युद्ध किया। बादलगढ़ में तोमरों की अधिकांश सेना इकट्ठी थी, क्योंकि वही प्रमुख सैन्य निवास था, परन्तु सख्या में वह सुल्तान की सेना की तुलना में नगण्य ही थी। बचे हुए तोमर सैनिकों को पीछे लौटना पड़ा और वे भैरो पौर बन्द कर उसके पीछे चले गये। सुल्तान की सेना ने बादलगढ़ को पूरी तरह नष्ट भृष्ट कर दिया। उसका शिव मन्दिर पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया और उसमें स्थित धातु-निर्मित विशाल नन्दी दिल्ली लेजाकर बगदाद द्वार पर डलवा दिया गया⁵। ज्ञात होता है कि बादलगढ़ के युद्ध में विक्रमादित्य की सेना का प्रमुख भाग नष्ट हो गया था तथापि अभी गढ़ के चार

¹ तारीखे शाही, रिजवी, उ० ते० भा०, भाग १ पृष्ठ ३४७

² यह वर्णन बादलगढ़ के युद्ध का है। स्मरण रहे कि इस ओर से हथिया पौर के ऊपर गोले फेंक सकने वाली तोपें लौदियों के पास नहीं थी। हिंडोला पौर के बाहर से बादलगढ़ में तोप के गोले अवश्य जा सकते थे।

³ अहमद यादगार ने लिखा है कि विक्रमादित्य ने सात मन सोना, श्यामसुन्दर हाथी तथा अपनी पुत्री सुल्तान को देना स्वीकार किया था। यह स्मरणीय है कि अहमद यादगार सर्वाधिक तज्ज्ञासुवी इतिहास लेखक है। उसने सिकन्दर की स्पष्ट पराजयों को भी विजयों में बदल दिया है। उसका कथन इसी पृष्ठ-भूमि में आकना होगा।

⁴ तबक़ाते अकबरी, वही, पृष्ठ २३६

⁵ इस नन्दी को तुड़वा कर अकबर ने उसकी धातु से तोपें और वर्तन बनवाए थे।

द्वार और शेष थे। ज्ञात यह होता है कि जिस प्रकार वादलगढ तौड़ा गया उसी उपाय से भैरो द्वार और गणेश द्वार भी तौड़े गये। तोमरों ने गढ की एक-एक सीढ़ी के लिये युद्ध किया। लक्ष्मण द्वार पर यह युद्ध भीषणतम हो गया। इस युद्ध में इब्राहीम का एक प्रसिद्ध अमीर ताज निजाम धाराशाही हुआ। परन्तु प्रबल पराक्रम भी सुल्तान की असह्य सेना का सामना करने में समर्थ नहीं हुआ और लक्ष्मण द्वार टूट गया। समस्त अवशिष्ट सेना हथिया पौर को बन्द कर उसके पीछे चली गई। वादलगढ से हथिया पौर तक कितनी सेना नष्ट हो चुकी थी यह कल्पनातीत है। तोमरो की अपार जन क्षति हुई थी और उसकी पूर्ति का कोई साधन नहीं था और सुल्तान की और इतना जनबल था कि दस बीस हजार सैनिक और ताज निजाम की बलि देकर भी उसमें कोई कमी आने की संभावना नहीं थी।

हथिया पौर बन्द कर अब चित्र मन्दिर (मान-मन्दिर) से युद्ध प्रारम्भ हुआ। घेरा चार वर्ष चल चुका था। गढ पर जल की कमी नहीं थी, परन्तु भोजन सामग्री समाप्त हो चली होगी, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। अन्न के साथ साथ वस्त्र और तेल भी समाप्त हो गये जिनको आक्रामकों पर फेंका जाता था। बाहर से खाद्य सामग्री अथवा आयुध ला सकने का कोई प्रश्न ही नहीं था। यद्यपि ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि राणा-सागा, इस संघर्ष काल में, ग्वालियर की सहायता को आये थे, परन्तु वे कोई प्रभावशाली सहायता न पहुँचा सके।

विक्रम का साहस डिंग उठा। सुल्तान भी हथिया पौर की अमेद्यता का अनुभव कर रहा था। वहाँ बारूद की सुरंग नहीं लगाई जा सकती थी और न वहाँ तोपें ले जाई जा सकती थी। परन्तु विक्रम इतना निराश हो गया था कि उसने सन्धि की चर्चा प्रारम्भ की।

इब्राहीम ने यह शर्त रखी कि ग्वालियर गढ छोड़ दो और शमशावाद की जागीर ले लो। धन सम्पत्ति और रत्नवास ले जाने की भी उसने अनुमति दे दी। विक्रमादित्य के राजकुमार रामसिंह ने विरोध किया। घुरमगढ ने भी इस संधि को अपमानजनक समझा, परन्तु विक्रमादित्य ने उसे स्वीकार कर लिया। समस्त अवशिष्ट साथियो

को और परिवार को अन्न के अभाव में भूखा मर जाने देने की अपेक्षा यह अपमान जनक सन्धि सहन कर ली गयी। सन् १५२१ के अन्त में अथवा सन् १५२२ ई० के प्रारम्भ में विक्रम ने ग्वालियर गढ छोड़ दिया। सन् १३६४ ई० में प्रारम्भ हुआ ग्वालियर के तोमरो का राज्य समाप्त हुआ ग्वालियर का अन्तिम स्वतंत्र राजा पराभूत हुआ।

विक्रमादित्य की मनोदशा का वर्णन खडगुराय ने अत्यन्त संक्षेप में परन्तु सटीक रूप में किया है:—

घेरै रहे बरस छैं-पाँच, गढ पर कबहु न आई आँच।
जब गढ पर न ताके हाथ, सिंहूरु पठयो कागद साथ।
कागद बाचौ कानन सुनो, भयो उदास राय मन मनो।
लग्यो सिंहूरु छुटिगौ मान, मिथ्यो राजु मिटि गयी गुमान।
सो नृप अजौ चाकरी कीयो, समसावाद परगनो दीयो।
गढ ऊपर लोदी को राज, उतरो विक्रम नृप कौ साज ॥

भारत में अनेक विक्रमादित्यों के राज बने और विगडे, इसका मलाल किसी को नहीं होना चाहिए। राज-पूतो का तन्त्र ही ऐसा था। उनके आपसी विग्रह ही इतने थे तथा उनमें कूट नीति का इस सीमा तक अभाव था कि केवल लूट-मार पर निर्भर तुर्कों और अफगानों से उनका पराजित होना सुनिश्चित था। वे न उतने क्रूर हो सकते थे और न उतने विश्वासघाती। जिस इब्राहीम ने विक्रमादित्य का सब-कुछ लूट लिया, पानीपत के युद्ध के समय उसकी वेगमो और खजाने की रक्षा करता रहा विक्रम का छोटा युवराज अजीतसिंह और पानीपत के मैदान में जब इब्राहीम का साथ लगभग सभी अफगान अमीर छोड़ गए तब उसकी रक्षा के लिए प्राण दिए विक्रमादित्य ने। जब आजम हुमायूँ इधर-उधर डावा-डोल होता रहा तब इब्राहीम के भाई जलालखा के लिए ग्वालियर गढ खोया विक्रमादित्य ने।

ग्वालियर गढ तोमरो से लौदियो को मिल गया या फिर मुगलो के पास चला गया, इसका मलाल आज के इतिहास लेखक को नहीं होना चाहिए, परन्तु तोमरो के हाथ से ग्वालियर चले जाने का जो भीषण परिणाम हुआ उसका पाठ भयंकर है। सवा सौ वर्षों में जैन साधुओं, सन्तों, पण्डितों, कवियों, नायकों और सूफियों ने जिस

सांस्कृतिक नमोन्मेष को जन्म देकर पल्लवित और पुष्पित किया था उसका मूलोच्छेदन हो गया। वे पीड़ियाँ जो इतना उदात्त सकल्प लेकर जमी थीं उन्हें उनके वृत्त से तोड़-मरोड़ कर फेंक दिया गया, बिखेर दिया गया। विक्रम की यह पराजय इतिहास के सामने इतना बड़ा अपराध बन गई कि आज का इतिहासकार यह भूल गया कि ग्वालियर की भूमि ने नय चन्द्र सूरि की सरस्वती को जाग्रत किया था, यहा पद्मनाभ, गुणकीर्ति जैसे कवियों की वाणी मुखरित हुई थी, यहाँ विष्णुदास, नारायणदास, देवचन्द्र जैसे महाकवियों ने हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया था और हिन्दी भाषा को अपभ्रंश के केंचुल से निकालकर उसका परिष्कृत रूप निखारा था। यहाँ चतुर्भुजदास, दामोदर, मानिक, कुतवन और मञ्जन ने अपनी रस कथाएँ सुनाई थी। यहाँ कल्लोल कवि ने "नरवर का ढोल" बजाया था। यहा सूर, गोविन्ददास, हरिदास, वैजू, गोपाल, बक्शू और तानसेन जैसे गायकों ने स्वर साधना की थी। यहाँ के शिल्पियों ने पत्थर में प्राण फूँकने वाली कला का चर्मोत्कर्ष किया था। यहा के चित्तेरो ने चित्रकला को परिष्कृत रूप दिया था और दुनियाँ के मारे-पीटे कबीर को अपनी अटपटी वाणी सुनाने की यहाँ पूर्ण स्वतन्त्रता थी। जो सांस्कृतिक प्रतिमान सवा सौ वर्ष

की साधना द्वारा स्थापित किये गये थे वे चार पाँच वर्ष के घेरे में बिखर गये। इस घेरे से जो विद्वान और कवि भाट बच सके वे अपने पोथी-पन्ने, ग्रन्थ आदि लेकर इधर-उधर फैल गये तथा कलावन्त मथुरा-वृन्दावन अथवा अन्य राज्य सभाको में पलायन कर गये।

सर सूखे पक्षी उडे और सरन समाहि,
मीन हीन त्रिनु पख के कहू रहीम कह जाहि ॥

रह गया ग्वालियर गढ़ और उस पर अपनी सूती गोद लिये चित्र-महल, जिसका मुगलो ने कैदखाने के रूप में उपयोग किया। उस समय जिनमें शस्त्र-बल रह गया था वे चम्बल के बीहड़ों में जा बसे। विक्रमादित्य हार सकते हैं, परन्तु जनता अजेय है। छोदी गये और मुगल भी गये, अनेक आततायी आये और चले गये, सबने लूटा, सबने शोषण किया। ग्वालियर फिर बसा, फिर पनपा और बन गया ससार के विशालतम गणतंत्र का एक अंग। अब तो हमें केवल एक ध्यान रखना है। फिर कोई लुटेरा हमारी भारत भूमि की ओर न दौड़ पड़े। और यदि वह ऐसा साहस करे भी तब उसे उचित पाठ पढ़ाने की शक्ति और बुद्धि हममें हो। अब हमारी पराजयों के इतिहास न लिखे जाकर विजयों के इतिहास लिखे जायें।

संवत्सर

दो सहस्र सवत बीते हैं।

हम निज विक्रम बिना आज फिर मरे मरे जीते हैं।
नित्य नये शक हूण हमारा जीवन रस पीते हैं,
होकर भी क्या हुए आज भी उनके मन चीते हैं ॥
आपस के सम्बन्ध हमारे कड़वे हैं तीते हैं,
भरे भरे हैं हाथ हृदय ये किन्तु हाथरीते हैं ॥

राष्ट्र-कवि श्री मैथलीशरण गुप्त

उज्जयिनी

शास्त्रों एवं लोक-कथाओं के आधार पर भौगोलिक दृष्टिकोण

डा बी एम सिंहल

अवन्ती (उज्जैन का एक प्राचीन नाम) भारत के सात पुण्य नगरों में से एक है। क्षिप्रा नदी जिस पर यह नगर बसा हुआ है तथा महान 'महाकाल' का मन्दिर (महाकाल वन में स्थित) — दोनों ही संस्कृत साहित्य में अलग-अलग सदस्यों के विषय रहे हैं। 'उज्जयिनी' (उज्जैन) जिसका अर्थ 'विजेता' अथवा 'भव्यता के साथ विजय' होता है, पाली भाषा का शब्द है, जो प्राकृत भाषा के शिलालेखों पर 'उज्जैनी' अथवा 'उज्जैनी', तथा प्राचीन ग्रीक लेखकों का 'ओजेन' है। स्कन्दपुराण में अवन्ती खण्ड के अनुसार, 'अवन्तीपुर' (अवन्ती) जो कि अवन्तियों की राजधानी थी, भगवान शिव (महादेवजी) द्वारा बलवान दानव 'त्रिपुरा' जो देवों को सता रहा था, पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में खुशी के अवसर में 'उज्जयिनी' हो गया। यह भी पता चलता है कि इनके अतिरिक्त इस पावन नगरी के छह भिन्न-भिन्न कल्पों (काल) में छह प्राचीन अन्य नाम रहे हैं, जो क्रमशः 'स्वर्णशृंग', 'कुशस्थली', 'अवन्तिका', 'अमरावती', 'चूडामणि' एवं 'पद्मावती' हैं। इसीलिये दीपवश (पृष्ठ ५७) के अनुसार 'अवन्ती' के लिए 'प्रतिकल्पा' नाम भी सुझाया गया है।

यह प्रमाणित है कि नगर का नाम उज्जयिनी काफी देर से पड़ा। यह भी सम्भावित है कि नगर का नाम समय-समय पर उसके शासकों द्वारा बदल कर रखे गए और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं, क्योंकि इतिहास की ये घटनाएँ, उज्जैन की मालवा के उर्वर पठार पर उसकी उपयुक्त भौगोलिक स्थिति से सम्बन्धित हैं। कालिदास एवं सोमदेव जैसे प्राचीन कवियों की भाषा में यह नगर क्रमशः 'विशाला' अथवा 'वैशाला' (मेघदूत में) एवं 'पद्मावती', 'भोगवती' एवं 'हिरण्यवती' (कथा-सरित्-सागर में) के नाम से अमर है।

उज्जैन, अवन्ती प्रदेश (जो पाणिनी के अनुसार एक स्त्रीलिंग शब्द है) की राजधानी थी जिसका वशिष्ठी-पुत्र पुलुमाई द्वारा नासिक की गुफाओं में आलेख मिलता है और उन्होंने इसे 'अकरावन्ती' पुकारा है। रुद्रदमन प्रथम के जूनागढ़ आलेख, एक नहीं बल्कि दो 'अकरावन्ती' का वर्णन करते हैं—एक 'पूर्व' तथा दूसरा 'अपरा' (पश्चिम)।

वराह-अवतार एव पृथ्वी-उद्धार ।
(१०वीं सदी)
(पृ० १८)



PHOTO SHYAM AGRAWAL



शिव-पार्वती प्रणय
(११वीं सदी)
(पृ० १८)



PHOTO SHYAM AGRAWAL

जनसाधारण के आमोद-प्रमोद का उच्चित्र मूर्ति-शिल्प । वेषभूषा अत्यंत सादी है, परन्तु शरीर के अंगों की मुन्दरता और भाव में नृत्य तल्लीनता दर्शनीय है । जो व्यक्ति पीठ की ओर दिखाया गया है, वह तो ऐसा लगता है, जैसे अभी-अभी उछलकर धूम पड़ा हो ।

(शिल्प ६वीं सदी)

(पृ० १७)

‘अवन्ती’ का सम्बन्ध पश्चिमी मालवा से बताते हैं, जिसकी राजधानी ‘उज्जयिनी’ थी। डा० भण्डारकर के विचार से दो ‘अवन्ती’ थी—एक उत्तरी जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी तथा दूसरी दक्षिणी जिसकी राजधानी ‘माहिष्मती’ थी। डा० मलालशेखर का कहना है कि समय बीतने पर जैसे-जैसे ‘माहिष्मती’ का महत्व कम हुआ—‘उज्जयिनी’ ने उसका स्थान ले लिया।

चीनी यात्री, ह्वान-चांग भी ‘उ-शे-येन्-ना’ (उज-याना अथवा उज्जयिनी) नगरी की स्थिति ‘कोण्कणपुरा’ ‘महाराष्ट्र’, ‘भरुकच्छ’, ‘मालवा’, ‘कच्छ’, ‘बल्लभी’ एवं ‘सौराष्ट्र’ प्रदेशों से घिरी हुई बताते हैं। उनकी, उस समय की जानकारी के अनुसार ‘उज्जयिनी’ (अवन्ती) प्रदेश का परकोटा लगभग ६,००० ली (१,२०० मील), और इस प्रदेश की राजधानी ‘उज्जयिनी’ लगभग ३० ली (६ मील) घेरे की थी। उनके अनुसार यह एक घना बसा हुआ नगर था।

प्रसिद्ध राजनैतिक नाटक ‘मुद्राराक्षस’ एवं प्राचीन ‘वायु पुराण’ भी उज्जयिनी के प्राचीन इतिहास पर समुचित प्रकाश डालते हैं। ‘स्वन्द-पुराण’ में भी उज्जयिनी के धार्मिक एवं लोक-कथाओं पर आधारित नामों का उल्लेख मिलता है, जो ‘कनकशृंग’, ‘कुमुद्वती’ एवं ‘विशाला’ हैं। लुअर्ड ने भी इस उज्जयिनी नगरी को ‘नवतेरी’ एवं ‘शिव-पुरी’ नामों से सज्ञा दी है। ‘नवतेरी’ नामकरण इस नगर की सम्भावित लम्बाई चौड़ाई (६ कौस १३ कोम) के कारण किया गया हो।

‘कथा-सरित्-सागर’ में ‘उज्जयिनी’ के लिए ‘पद्मावती’, ‘मोगवती’ एवं ‘हिरण्यवती’ का उल्लेख है, जब कि संस्कृत साहित्य में ‘उज्जयिनी’ के लिए ‘महापुरी’, ‘पुष्पकरन्दिनी’, ‘अकरावन्ती’ एवं ‘हेमशृंग’ इत्यादि अन्य पर्यायवाची नामों का विवरण है। ‘ब्रह्म-पुराण’ में भी ‘उज्जयिनी’ को ‘महानगरी’ (महापुरी) की सज्ञा दी है।

भिन्न-भिन्न लेखकों एवं विद्वानों द्वारा ‘उज्जयिनी’ का उच्चारण भिन्न-भिन्न प्रकार से किया गया है जैसे—‘भोजिन’, ‘ऐजिन’, ‘ऐरिन’, ‘उजेन’, ‘उजेन’, ‘उज्जैनी’,

‘ऊजेन’, ‘भोजेन’, ‘ऊजाइन’, ‘ऊजीन’, ‘उदजीन’, ‘ऊजिन’ एवं ‘उजयाना’ इत्यादि।

‘उज्जैन का भूत (काल) भव्य रहा है। प्राग-ऐतिहासिक समय से, यह नगर आर्य-संस्कृति का एक प्रसिद्ध केन्द्र रहा है और किसी समय शिक्षा का भी बड़ा केन्द्र रहा है। यह कहा गया है कि भगवान् कृष्ण एवं उनके भ्राता बलराम ने यही पर ‘सान्दीपनि आश्रम’ में शिक्षा ग्रहण की—इसका उद्धरण भारत के लगभग सभी पुण्य ग्रन्थों में मिलता है। प्राचीनतम नगरों में ‘उज्जैन’ का देश में जो स्थान है वह अन्य किसी नगरी को प्राप्त नहीं। ‘कुरुक्षेत्र’ की महिया तीनों लोकों में गाई गई है, वाराणसी कुरुक्षेत्र से दस गुना अधिक पुण्य है, ‘महाकाल-वन’ (उज्जैन के महाकाल मन्दिर के चारों ओर का क्षेत्र) वाराणसी की भी तुलना में दस-गुना और अधिक पवित्र है—इसमें कोई सन्देह नहीं कि वाराणसी एक पुण्य तीर्थ स्थान है लेकिन ‘महाकाल वन’ वाराणसी से भी दस-गुना अधिक पुण्य तीर्थ स्थान है।^१ क्षिप्रा नदी, जिसके तट पर नगर बसा हुआ है, भी भारत की सात पुण्य नदियों में से एक है। अतः उज्जैन नगरी एवं क्षिप्रा नदी दोनों ही महत्व एवं धार्मिक पवित्रता के द्योतक हैं।

एक समय, यह नगरी ‘अशोक महान’ की प्रादेशिक राजधानी थी, जिसने समस्त एशिया महाद्वीप में बौद्ध मत को फैलाया। इसी बीच लोक-कथाओं पर आधारित ‘विक्रमादित्य’ नाम के प्रतिष्ठित व्यक्ति का आगमन हुआ जिसने कि एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसकी राजधानी ‘उज्जयिनी’ थी। इसी विक्रमादित्य के नाम पर ‘विक्रम युग’ (संवत्) का शुभारम्भ हुआ। यह वही व्यक्ति है जिसके दरबार में साहित्य, कला एवं संगीत के ‘नवरत्न’ पनपे। कवि कालिदास भी इन्हीं ‘नवरत्नों’ में से एक थे, जो अपने प्राचीन प्रतिष्ठित नाटकों एवं काव्यों के लिए ससार में प्रसिद्ध हैं। अपने प्रतिष्ठित नाटक ‘मेघदूत’ में उन्होंने ‘उज्जयिनी’ एवं ‘क्षिप्रा नदी’ का विस्तृत वर्णन जिस

निपुणता से किया है, उससे यह विदित होता है कि वह केवल किताबी-ज्ञान तक ही सीमित नहीं थे वरन् वह एक बहु-विषयक ज्ञाता थे जो जिज्ञासु की भाँति काफी घूमे-फिरे थे । ^२ यह भी कहा जाता है कि कालिदास ने 'उज्जयिनी' में जन्म लिया एवं यही उनका प्राणांत हुआ । यह नगर प्राचीन भाषा 'पाली' का भी जन्म स्थान रहा प्रतीत होता है । ^३

'उज्जयिनी' प्राचीन भारत में, विद्वता का भी केन्द्र रहा है । यदि राजशेखर द्वारा रचित 'काव्य मीमांसा' को मान्यता दें तो इस नगरी में विद्वानों की एक सभा भी थी जो साहित्यिक रचनाओं के प्राविण्य को परखती थी । यदि विद्वानों की यह सभा, किसी रचना की प्रभुता को मान्यता देती थी तो वह सब के द्वारा प्रमाणित एवं मूल्यवान मान लिया जाता था । राजशेखर के अनुसार कालिदास, भर्तृहरि, भैरवी, अमरू, हरिचन्द्र एवं चन्द्रगुप्त की रचनाओं की परख इसी समिति द्वारा की गई थी । ऐसा भी कहा जाता है कि धन्वन्तरि, शकु, वेतालभट्ट, घटकर्पूर एवं वररुचि भी विक्रमादित्य के ज्ञान के 'सितारों' में से थे ।

चक्रवर्ती इस वान की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि हिन्दू सभ्यता के दिलचस्प अवशेष दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एवं वाराणसी में पाए जाते हैं लेकिन प्राचीन भारत में इसके मुख्य केन्द्र पटना एवं उज्जैन ही थे । उज्जैन गणित, नक्षत्र विज्ञान (जिसका आवास-विश्वविद्यालय था) इत्यादि का केन्द्र था । ^४ उज्जैन, शायद, नक्षत्र-विद्या के अध्ययन का भारत में प्राचीनतम केन्द्र है और पाषाण युग की वेधशाला का सीमा चिह्न है । शायद यह भी ठीक है कि भारतीय भूगोलवेत्ताओं एवं नक्षत्रवेत्ताओं ने प्रथम देशान्तर की गणना उज्जयिनी से की हो । यद्यपि उज्जैन को इस दृष्टि से ससार का केंद्र माना गया और भारतीय भूगोलवेत्ताओं की मुख्य देशान्तर यही से गुजरी । जयपुर के राजा जयसिंह द्वारा, एक वेधशाला के लिए इससे अच्छा स्थान उपलब्ध नहीं था और उनके अनुसार, उज्जैन का अक्षांस २३°१०" उत्तर था जिसमें केवल १" की त्रुटि रही ।

उज्जैन की विख्याति केवल बौद्ध मत के केन्द्र के कारण नहीं थी, बल्कि जैन-धर्म के बड़े उपासक महावीर

स्वामी ने अवन्ती प्रदेश की राजधानी 'उज्जयिनी' में ही कुछ बड़े पश्चाताप किए हैं । ^५ चीन जाने वाले समस्त भारतीय भिक्षुओं में परमार्थ के अतिरिक्त शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति अधिक प्रसिद्ध हो । उज्जयिनी में जन्म लेकर वे बौद्ध साहित्य की समस्त शाखाओं में निपुण हो गए । चीन के निमन्त्रण पर वे ५४६ ई० में चीन पहुँचे, वहाँ वे अपने अन्त समय (५६६ ई०) तक रहे और वहाँ उन्होंने बौद्धमत की कम से कम ७० पुस्तकों का अनुवाद किया ।

टौलमी, अपनी पुस्तक 'पैरीप्लस आफ दि एरीथ्रीयन सी' में यह बताते हैं कि 'ओर्जेन' (उज्जैन) व्यापार का एक बड़ा केन्द्र था जो कम से कम तीन व्यापारिक मार्गों द्वारा अन्य स्थानों से जुड़ा हुआ था । यह वही केन्द्र था जहाँ से प्रत्येक वस्तु का पश्चिमी तट के भागों से लेन-देन होता था । उज्जैन का पश्चिमी ससार एवं एशियाई देशों से निर्यात व्यापार स्थापित था । २३ दिसम्बर १६६१ को विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर दीक्षांत-भाषण देते हुए, डॉ० सी. पी. रामास्वामी अय्यर ने कहा—'उज्जैन का-बौद्धिक केन्द्र-के रूप में विकसित होना उसकी राजनैतिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति एवं अद्वैत सांस्कृतिक परम्पराएँ हैं।' अकबर महान के शासन-काल में उज्जैन में एक टकसाल भी थी जिसमें ताबा एवं चादी के सिक्के बनाये जाते थे । ^६ ईसा के पूर्व तीसरी शताब्दी एवं प्रथम शताब्दी ई० के कटे एवं गढ़े सिक्के यहाँ पाए जाते हैं । ^७

इस प्रकार, उज्जैन वह सगम था जहाँ पर शहशाह, शासक, राजदूत, तीर्थयात्री तथा हमलावर गुजरते, मिलते तथा रात्रि को आराम के हेतु ठहरते थे । महात्मा बुद्ध के समय में, उज्जैन 'दक्षिणपट्टी' अथवा 'दक्षिणपथ' पर एक मुख्य एवं प्रसिद्ध ठहरने का स्थान था । ^८ जनवरी, १६१६ में इसी स्थान पर शहशाह जहांगीर ने अंग्रेज राजदूत सर थामस रो से बिदा ली थी । इस पावन नगरी ने मालवा के होशागशाह गौरी गुजरात के एहमदशाह एवं शहशाह अकबर को साक्षात् में देखा है और इसके प्रतीक स्वरूप शिलालेख भी हैं ।

विदेशियों द्वारा उज्जयिनी की प्रशंसा खुले दिल से की गई है । चीनी यात्री ह्वानचांग उज्जैन, २० फरवरी,

६४१ ई० को आया था । ९ उज्जैन, उनके शब्दों में 'एक घना शहर था । नगर में अनेक धार्मिक संस्थान थे लेकिन खण्डहर के रूप में । बहुत से साधु भी थे ।' १० चीनी यात्री, फाह्यान ने भी उज्जैन की भरसक प्रशंसा की है ।

उत्पत्ति से अब तक, उज्जैन नगर अपनी उपयुक्त भौगोलिक स्थिति के कारण, विभिन्न अवस्थाओं से गुजर चुका है, जो यहाँ की लोक-कथाओं, लोकगीतों एवं इतिहास में निहित हैं ।

REFERENCES

- 1 Bhavan's Journal, Bombay, vol XIII, No 10, 1966, P 74
- 2 Mirashi, V V. — Studies in Indology, Vol II, Nagpur, p. 294
- 3 Oursel, P M — Ancient India and Indian Civilization, London, 1951, p. 26.
4. Chakravarty, K. C Ancient Indian Culture and Civilization, Bombay B 1952, pp. 252-75.
5. Stevenson, S — The Heart of Jainism, p 33.
6. Allami, Abul-Fazal—Ain-i-Akbari, Calcutta, 1939, p 32.
7. Law, B. C. — Historical Geography of Ancient India, Paris, 1954 p 333.
8. Davids, Rhys — Buddhist India, p 103.
9. Julien's Hiouen Thsang, Vol I, p 190.
10. Law, B. C. — Indological Studies, Part III, Allahabad, 1954, p 165.

श्री विक्रमार्क-प्रशस्तिः

—श्री नागालाल जवरचन्द रुनवाल

सत्कीर्तिं भववाप्तवान् सुविमला छित्त्वा शकाना वलम्,
भीतीत्योर्भयहीनतामगमयल्लोक समृद्धिं तथा ।
लोकेऽस्मिन् परदुःखभजनपद यातः पर यो नृपो
जीयाद् विक्रमभास्वरो नरवर सवत्सरस्थापकः ॥१॥

विक्रम संवत्

(प्रा० कृष्णदत्त वाजपेयी, सागर विश्वविद्यालय)

इस समय भारत में जो संवत् प्रचलित है, उनमें विक्रम संवत् का विशिष्ट स्थान है। इसकी प्राचीन सजाए 'कृत' तथा 'मालव' थी, जैसा कि प्राचीन अभिलेखों से विदित होता है। संवत् २८२ (ई० २२५) से स० ४८१ (ई० ४२४) तक के १० लेख उपलब्ध हुए हैं।

इनका विवरण इस प्रकार है—नादसा (उदयपुर १ लेख), वडवा (कोटा—३ लेख), बर्नाला (जयपुर—२ लेख), विजयगढ़ (भरतपुर—१ लेख), मदसौर (मध्य-प्रदेश—१ लेख), गगधार (पूर्व राजस्थान—१ लेख) तथा नगरी (चित्तौड़—१ लेख)। इन सब में संवत् के साथ 'कृत' शब्द जुड़ा हुआ मिलता है। इनमें से मदसौर वाले स० ४६१ के लेख में 'कृत' और 'मालव' दोनों शब्द आये हैं और उनके प्रयोग से विदित होता है कि वे एक ही संवत् के सूचक हैं, अर्थात् कृत या मालव संवत् एक ही हैं।

इस संवत् के साथ 'मालव' नाम संवत् ४६१ (मन्दसौर का उक्त लेख) से लेकर प्रायः इस संवत् की दसवीं शती (स० ९३६ का ग्यारसपुर का लेख) तक के प्राप्त लेखों में मिलता है। इसके बाद से संवत् के साथ 'विक्रम' नाम जुड़ा हुआ पाया जाता है। आज तक इसी अंतिम रूप में इस संवत् का प्रयोग होता आया है।

प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार नवीन संवत् का आरम्भ किसी प्रतापी शासक के राज्यारोहण या उसके द्वारा किसी प्रबल शत्रु को विजित करने की तिथि से प्रायः होता रहा है। सप्तर्षि तथा कलियुग संवत् के विषय में

हमें विशेष ज्ञात नहीं है, परन्तु बाद के संवत्—मौर्य, शक, कलचुरि, गुप्त, हर्ष, चालुक्य, विक्रम, गंगा आदि पर ऊपर की ही परम्परा लागू है। यही बात विक्रम संवत् के संबंध में भी उपयुक्त बैठती है। यह सर्वविदित है कि इस कृत-मालव-विक्रम संवत् का प्रारम्भ ईसवी पूर्व ५७ से होता है। अब यहाँ विशेषकर दो प्रश्न उपस्थित होते हैं पहला यह कि उस समय कौन प्रतापी राजवंश था और उसने किस विजय के उपलक्ष्य में उक्त संवत् का प्रवर्तन किया। दूसरा यह कि इस संवत् की विभिन्न सजाए क्यों हुई। यहाँ इन दोनों प्रश्नों पर संक्षेप में विचार किया जाएगा।

विक्रम संवत् का प्रवर्तक:

“ ५७ ई० पू० के लगभग किसी प्रतापी भारतीय नरेश का पता न लग सकने के कारण कतिपय विदेशी तथा देशी विद्वानों को इस संवत् के प्रवर्तक के विषय में शंका उपस्थित हो गई। इसके फल-स्वरूप अनेक मतों का प्रतिपादन हुआ। कुछ लोगों ने पार्थियन शासक ऐजेज को, कुछ ने कनिष्क को और कुछ अन्य विद्वानों ने मालवा के यशोधर्मन को विक्रम संवत् का प्रवर्तक माना है। दूसरे विभिन्न अनुमानों के अनुसार पुष्यमित्र, अग्निमित्र, शूद्रक, गौतमीपुत्र, सातकर्ण अथवा गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को इस संवत् की स्थापना करने का गौरव दिया गया। इनमें से कई अनुमान निराधार हैं। अन्य मतों की पुष्टि के लिए भी यथेष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। आज तक की उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर इतना कहा जा सकता

महिसासुर-मर्दिनी
(१०वीं सदी)
(पृ० १८)



PHOTO SHYAM AGRAWAL

ध्यानस्थ-शिव
अंगो का सुअनुपात व आभूषणों का
नया तुला उपयोग दर्शनीय है।
(शिल्प-११वीं सदी)
(पृ० १८)



विष्णु, 'तीन-मूर्ति' में
द्वितीय क्रम, का कर्म रक्षा है
इन्हे मूर्तरूप में गरुड पर
आसीन प्रस्तुत किया, इस
ग्यारहवीं सदी के उच्चित्र-
शिल्प ने।

(पृ० १८)



है कि इस सवत् का प्रवर्तन ई० पूर्व ५७ मे हुआ ।

भारत मे शक लोगो का प्रभुत्व लगभग ईसवी पूर्व द्वितीय शती के मध्य से आरम्भ हुआ । उज्जैन और उसके आसपास से कुछ ऐसे सिक्के हाल मे मिले हैं जिन पर ई० पूर्व द्वितीय तथा प्रथम शती की ब्राह्मी लिपि मे हमुगम, वलाक, हउमष आदि नाम लिखे हैं । आकार—प्रकार मे ये सिक्के उज्जयिनी के प्राचीन जनपदीय सिक्को से बहुत मिलते-जुलते हैं । इन सिक्को को इन पक्तियों के लेखक ने 'भारतीय मुद्रा शास्त्र की पत्रिका' मे प्रकाशित किया है और उनके सबध मे यह मत स्थापित किया है कि उन पर लिखे हुए नाम उन विदेशी शको के हैं, जिन्होने मौर्य साम्राज्य का पतन होने के बाद सिन्ध और काठियावाड से लेकर पश्चिमी मालवा तक अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया था ।

इन शको के बारे मे अभी तक अधिक विवरण प्राप्त नही हुए । ईसवी द्वितीय शती के आरम्भ में शको की क्षहरात-शाखा ने काठियावाड, गुजरात और पश्चिमी मालवा मे अपना अधिकार स्थापित कर लिया । इस वंश के राजा नहपान तथा उसके दामाद उपवदांत ने क्षहरातो की शक्ति का विस्तार किया । उन्होने दक्षिणपूर्वी राजस्थान तक अपने अभियान किये और वहा बसे हुए मालव-जन को दूर चले जाने पर मजबूर कर दिया । क्षहरातो की शक्ति का उन्मूलन सातवाहन-शासक गौतमी पुत्र सातकर्णि के द्वारा किया गया । परन्तु उसके पश्चात् १५० ईसवी के कुछ पहले पश्चिमी भारत की दूसरी शक-शाखा के अधिपति रुद्रदामा प्रथम ने सातवाहनो को पराजय दी । रुद्रदामा तथा उसके कई परवर्ती वंशजो ने शको की शक्ति का विस्तार किया और चौथी शती के प्रायः अन्त तक पश्चिमी भारत के बड़े भाग का आधिपत्य शक-क्षत्रयो के अधीन रहा ।

मालवों का उल्लेख 'मल्लोइ' नाम से यूनानी लेखको ने किया है । मालव लोग सिकन्दर के समय मे पश्चिमी पंजाव मे रहते थे । वे लोग धीरे-धीरे पंजाव के दक्षिणी भाग मे चले गए । फिर वे हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान मे जा बसे । ईसवी चौथी शती में मालवो का एक बड़ा समूह वर्तमान मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग मे

बस गया ।

विदेशी शको के साथ स्वतंत्रता-प्रेमी मालवो के संघर्ष दीर्घ काल तक चलते रहे । शको पर अपनी विजयो के उपलक्ष मे मालवो ने कुछ ऐसे सिक्के चलाए, जिन पर 'मालवाना जय' या 'मालवगणस्य जय' लेख मिलते हैं । मालव-गण की अनेक मुहरें भी प्राप्त हुई है, जिन पर इस गण का नाम अंकित है । इन सिक्को तथा मुहरों का समय ईसवी पूर्व प्रथम शती से लेकर ईसवी द्वितीय शती तक है । तांबे के कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं, जिन पर मजुप, मपोजय, मगजश आदि नाम ब्राह्मी मे लिखे हैं । ये सिक्के उन विदेशी शको के प्रतीत होते हैं, जिन्होने दूसरी-तीसरी शती मे पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग पर अपना अधिकार कर लिया था । पश्चिमी भारत मे शको की प्रमुख चण्टन-शाखा का अन्त चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा ईसवी चौथी शती के अन्त मे कर दिया गया ।

ईसवी पूर्व प्रथम शती के मध्य मे पश्चिमी मालवा में शको की स्थिति का सम्यक् पता नही चलता । उस समय तक्षशिला तथा मथुरा मे शको का आधिपत्य कायम था । मथुरा की शाखा मे मेवकि राजुवुल तथा षोडाश प्रसिद्ध शक-शासक हुए । बहुत संभव हैं कि मथुरा के इन शको के साथ मालवो के संघर्ष हुए हो । शक लोग मथुरा के दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ना चाहते थे, अतः मालवो के साथ उनका संघर्ष अनिवार्य था । काठियावाड तथा गुजरात की ओर से भी शक लोग मालवा की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे । हमुगम, वलाक आदि के जो सिक्के पश्चिमी मालवा से मिले हैं, वे इस बात की ओर इंगित करते हैं । सातवाहनो के अतिरिक्त उज्जैन और विदिशा के स्वतंत्र भारतीय शासको ने शको की शक्ति को आगे बढ़ने से रोक़ा । मालव गण ने इस कार्य मे विशेष भाग लिया । ५७ ई० पूर्व के लगभग शको की पराजय हुई । अपनी विजय के उपलक्ष्य मे भारतीय शासको द्वारा विशेष समारोह का आयोजन युक्ति सगत था । इस उपलक्ष्य मे नए सवत् का प्रवर्तन हुआ । संभवतः मालव गण के तत्कालीन प्रमुख को 'विक्रम' उपाधि से विभूषित किया गया । यह उपाधि सर्व प्रथम देवताओ के

द्वारा विष्णु को प्रदान की गई थी। जब कि उन्होंने देवों का पक्ष लेकर असुरों के विरुद्ध अपने विक्रम का प्रदर्शन किया था। विष्णु की उपाधि अथवा उपनाम वेदों में 'विक्रम' मिलता है। इस गौरवपूर्ण उपाधि का महत्व भारतीय साहित्य में शताब्दियों तक अक्षुण्ण बना रहा। कई गुप्त सम्राटों ने भी इस उपाधि को अपना कर अपने को गौरवान्वित किया। कालान्तर में 'विक्रम' तथा 'विक्रमादित्य' उपाधिधारी अनेक नरेश हुए।

प्रारम्भ में विक्रम सवत् की सज्ञा 'कृत' हुई। यह नाम सतयुग या स्वर्णयुग का बोधक था। विदेशी शत्रुओं की पराजय के पश्चात् नवीन कल्याण-सूचक युग का आगमन हुआ। अतः नए सवत् की 'कृत' सज्ञा समीचीन थी। कालान्तर में मालवगण के नाम पर सवत् को मालव सवत् एवं तत्पश्चात् विक्रम सवत् कहा गया।

प्रश्न यह है कि पाचवीं शताब्दी के अन्त से ही इसकी सज्ञा 'कृत' से बदल कर 'मालव' कैसे हुई? मन्दसौर के उक्त सवत् ४६१ के लेख में यद्यपि 'मालव' नाम का

प्रयोग हुआ है, परन्तु वहाँ उस शब्द से केवल यही सूचित होता है कि 'कृत' शब्द व्यवहारतः मालव-गण में प्रचलित था। यही बात स. ४८१ के नगरी वाले लेख से भी प्रकट होती है। पहला लेख जिसमें 'कृत' शब्द न होकर केवल 'मालव' शब्द है, वह कुमार गुप्त प्रथम और बन्धु वर्मा का (स. ४६३ का) मन्दसौर वाला लेख है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसी समय 'कृत' नाम बदल कर मवत् की 'मालव' संज्ञा हुई। तत्कालीन इतिहास से विदित होता है कि उस समय हूणों का आतंक उत्तरी भारत में व्याप्त हो गया था। ये हूण शत्रु से कहीं अधिक क्रूर तथा अत्याचारी थे। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के पुत्र स्कन्दगुप्त ने हूणों से कठिन संग्राम कर उन्हें परास्त किया। परन्तु हूणों की शक्ति काफी बढ़ गई थी। तोरमाण के एरण (जिला सागर), कूर (नामक की पहाड़ी) तथा ग्वालियर से मिले हुए लेखों और मालवा, विन्ध्य क्षेत्र तथा राजस्थान में पाये गए हूण सिक्कों से ज्ञात होता है कि इन प्रदेशों में कुछ काल के लिये हूणों की सत्ता जम गई थी।

भिन्नरुचिर्हि लोकः ।

सबकी अपनी-अपनी पसन्द है ।

—रघुवश

‘विक्रम’

श्री सियारामशरण गुप्त

युग सहस्र वर्षान्त प्रसारित
काल स्रोत के इस तट पर,
विजयी विक्रम की गाथा में
ध्वनित आज कवि का जो स्वर ।

मानस क्षिप्रा की लहरो मे
उमग उठा वह उल्लासी,
उस सुदूर मे महाकाल के
पदस्पर्श का अभिलाषी ॥

नूतन साके के प्रभात मे
फहरा जो जयकेतु वहाँ,
बरसी जिस पर वरुण कलश की
अभिषेकोदक धारासी ॥

किस अनन्त मे है, वह उसकी
आती यह फहराहट भर,
युग सहस्र वर्षान्त प्रसारित
काल स्रोत के इस तट पर ॥

जिस विक्रात बली विक्रम के
अभय कण्ठ का विजयोन्चार,
अध्द शब्द के नित रव रथ मे,
कर इतना पथ पार ॥

यहा आज के उत्सव में वह
थम न सकेगा एक निमेष,
शक्तियों के मुख से है उसको
आगे का आवाहन अशेष ॥

विकट पराभव की तमसा मे
जहा निराशा की वर्षा,
उसे वहा देते जाना है
पूर्व पराक्रम का सन्देश ॥

हुआ हमारा ही अपना यह
निखिल राष्ट्रमय जयजय कार,
उस विक्रान्त बली विक्रम के
अभय कण्ठ का विजयोन्चार ॥

हुआ अधोन्मूलन ध्वनि गू जी
भय क्या है किसका क्या भय,
जब वह दुराक्रम दुःशासक
कठिन दस्युदल था दुर्जय ॥

देखा जब भी हमने तब से
वह वैताल ‘पुन. तत्रैव’,
उद्धत रहा हमारा विक्रम
नव वेशो मे सतततथैव ॥

वार मास वत्सर वत्सर की
प्रतिनिधी के मस्तक पर नित्य,
अविच्छिन्न अकित रखा है
उस विक्रम का स्मरण सदैव ।

नहो भले मिट्टी पत्थर पर
उसके पद चिन्हों की रेखा,
हृदय हृदय में उर्ध्व लोक में
अक्षय है उसका अभिलेख ॥

त्रि सहस्राब्द द्वार पट फिर से
उठे वही स्वर निः संशय,
अहरह जाग्रत है, वर विक्रम,
भय क्या है किसका क्या भय ॥

प्रति रजनी में राज मुकुट तज,
जनमन की उज्जयिनी में,
मधुर स्वप्न वन विचर रहा है
वह भय भजनकारी एक ॥

वह विक्रम जो उठा गगन में
धारण किए समस्त प्रकाश,
नरादित्य सा तिमिर सेज पर
पूरा कर निज निरभ्र निवास ॥

समाश्वस्त है कुटी कुटी का
भवन भवन का पवनाकाश,
वह आदित्य उदय फिर होगा
प्रकटित करके पूर्वप्रकाश ॥



तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते ।

तेजस्वियों की अवस्था नहीं देखी जाती ।

—रघुवश

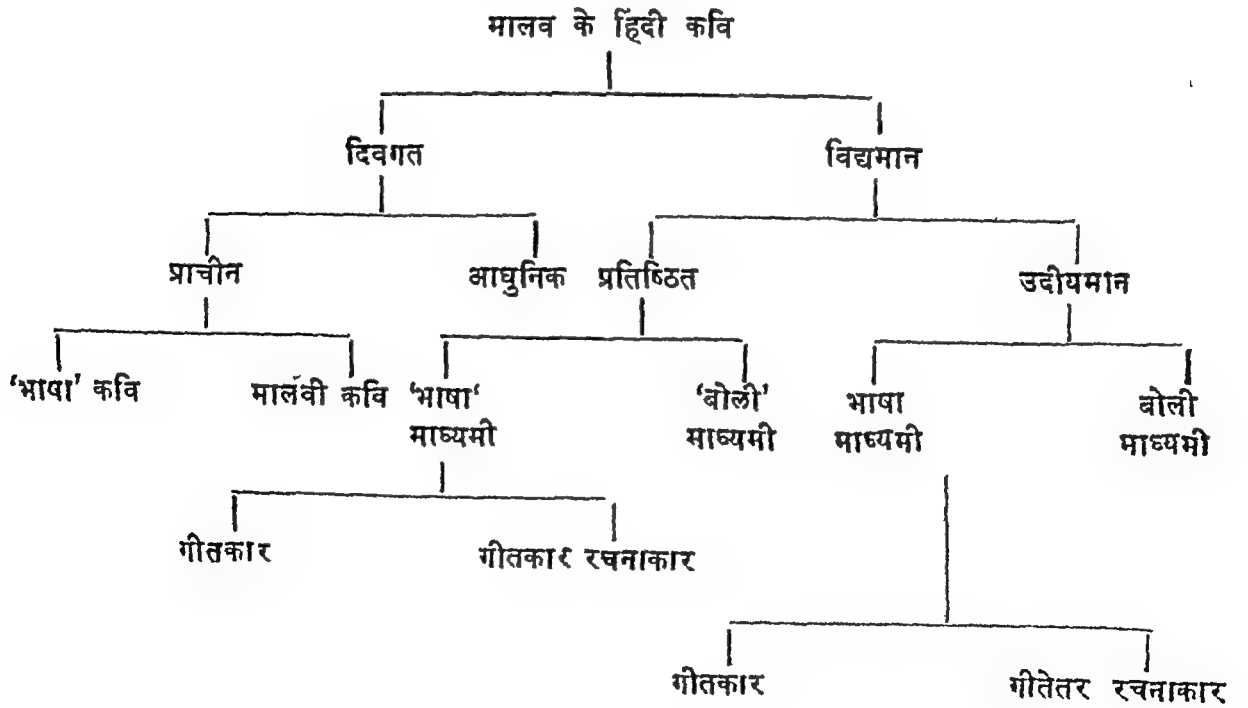
पुष्पेषु जाती नगरेषु काची
नारीषु रत्ना पुरुषेषु विष्णुः ।
नदीषु गगा नृपती च रामः
काव्येषु माघः कविकालिदासः

—घटकर्पूर

मालवा के हिन्दी कवि

डा. राममूर्ति त्रिपाठी

‘मालवा के हिन्दी कवि’ विषय पर विचार करने से पूर्व ‘मालवा के’ किन्हे स्वीकार किया जाय ? क्या केवल उन्हें जिनकी जन्म भूमि मालवा हो अथवा उन्हें भी जिनका कवित्व कालीन कार्य क्षेत्र मालवा रहा हो । यह भी संभव है कि मालवा जन्मा कवि प्रवासी हो चुके हो और अन्यत्र उत्पन्न मालवावासी ? इन आशंकाओं और संभावनाओं को निश्चय कोटि तक पहुँचा देने का कार्य स्वयं मे एक पृथक निबन्ध का विषय है—अतः इन अनुत्तरित विकल्पों के उपरान्त मैं यह मान कर चलता हूँ कि ‘मालवा के’ कवि इनमें से हर तरह के हो सकते हैं और हैं । इसी प्रकार ‘हिन्दी’ का अर्थ यदि ‘भाषा’ और उसकी बोलियों को भी लें तो ‘हिन्दी’ कवियों में न केवल उन्हीं का समावेश होगा जो साहित्यिक स्तर पर परिष्कृत हिन्दी में लिखते हैं, बल्कि उनका भी जो मालवी में भी लिखते हैं । इस प्रकार ‘मालवा के हिन्दी कवि’ की वर्गीकृत रूप रेखा कुछ इस प्रकार की होगी—



राजशेखर ने न जाने कब से चलती चली आ रही परम्परा का उल्लेख करते हुए कहा 'उज्जयिन्या हि काव्य-कार परीक्षा'। उज्जयिनी वह केन्द्र थी, जहाँ कवियों की परीक्षा हुआ करती थी। जहाँ कवियों की जाच-परख होती रही हो, वहाँ की कवि-परम्परा का ऐसे अवसर पर स्मरण औचित्य का तकाजा है।

राहुल सांकृत्यायन ने 'पुरातत्त्व निबन्धावली' में 'हिंदी के प्राचीनतम कवि और कविताएँ' शीर्षक एक निबन्ध संकलित कर रखा है, जिसमें अनेक स्थानों के कवियों का उल्लेख करते हुए 'तान्तीया' नाम के प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों में से एक सिद्ध का उल्लेख किया है। यह मालव देश के अवन्तिका नगर (उज्जैन) का कोरी (तन्तुवाद) था। तन्जौर के पुस्तकालय में 'चतुर्योगभावना' नाम का इनका एक ग्रन्थ उपलब्ध है। प्रस्तुत ग्रन्थ 'अपभ्रंश' में है। राहुल जी 'अपभ्रंश' को भी 'हिंदी' मानते थे—यद्यपि अब यह मत अमान्य हो चुका है, परन्तु यदि इन्हें ट्रेण्डणपाद से अभिन्न मान लिया जाय और 'चर्या-गीति' की भाषा देखी जाय—तो उसे हिंदी कहने में उतना सकोच नहीं। कारण वह उत्तरकालीन अपभ्रंश है—सक्रान्तिकालीन हिंदी है।

हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री जिन सर-हदी प्रदेशों में बनी मिलती है, मालव प्रदेश भी उनमें उल्लेख्य है और उस क्षेत्र में अथवा अन्यत्र के भाण्डागारों की खोज चलती रही तो ऐसे मालव के हिंदी कवियों की उपलब्धि भी संभव है, जिन्होंने हिंदी साहित्य की आदिकालीन कृति निर्माण में योग दिया हो। धार नरेश भोज के चाचा मुज और मृणालवती-मृणालवद् को लेकर अनेक ऐसी रचनाएँ अज्ञात नामा कवियों की सम्भावित हैं। संभव है 'मुजराज' किसी प्रदेश के कवि ने लिखा हो। वैसे धार के भग्नावशेषों प्रासादों एवं भोजशाला में जड़े हुए शिला खण्डों पर न जाने कितने अज्ञात नाम कवि हो और संभव हैं परवर्ती अपभ्रंश में कतिपय रचनाएँ भी उनकी पड़ी हो, अस्तु। अवन्तिका अपनी समृद्धि के कारण आक्राताओं की शताब्दियों तक चर भूमि बनी रही। इस क्षस्तव्यस्तता के कारण यहाँ की 'भाषा' साहित्य उपलब्ध नहीं होता।

यों तो हिन्दी के एक पुराने इतिहासकार शिवमिह संगर ने लिखा है कि स० ७७० में 'मान' (भोज का पूर्व पुरुष) अवन्तीपुरी का बड़ा पंडित और अलंकार विद्या में निष्णान व्यक्तित्व था। इसी का सभासद पूज्य या पुष्य नाम का कोई भाट था। संभवतः 'भाषा' अर्थात् हिंदी का प्रथम कवि यही हो। टॉड ने भी इसका समर्थन किया है। डॉ. हजारी प्रमाद द्विवेदी ने पुष्प को पुष्पदत्त से अभिन्न माना है और उनका समय सातवीं के बदले दसवीं शती निर्धारित किया है। यदि पुष्प पुष्पदत्त है मायाणी के शब्दों में वे 'भाषा' के नहीं 'अपभ्रंश' के भवभूति हैं। यद्यपि राहुलजी एवं शुक्लजी प्रभृति मनीषियों ने 'अपभ्रंश' को 'हिन्दी' या 'प्राकृतभास हिन्दी' कहा है—पर अब अपभ्रंश और विशेषकर पुष्पदत्त के प्रतिमित (Standard) अपभ्रंश को 'हिन्दी' कोई नहीं मानता। अतः इन्हें हिन्दी का प्रथम कवि कहना विवादग्रस्त ही नहीं, अब तो विपक्षी निर्णय भी हो चुका है।

जनश्रुति में हिन्दी के अनेक प्राचीन कवियों का सबध उज्जयिनीवासी कह कर प्रचलित है। मध्य भारतीय साहित्य-सम्मेलन के मूढ़ अधिवेशन के सभापति पद से भाषण देते हुए डा. सूर्य नारायण व्यास ने यह स्पष्ट कहा है कि उज्जैन के प्राचीन कवियों में दत्तनाथ बाबा एवं मेघराज उल्लेख्य हैं। सुना जाता है कि भालेरावजी के पास इनकी रचनाएँ हैं और मराठी ज्ञान कोष में तो इनकी रचनाओं का उल्लेख भी है। इसी प्रकार डॉ. हरिहरनाथ टंडन ने पुष्टिमार्गीय वार्ता साहित्य का अनुशीलन प्रस्तुत करते हुए कहा है पुष्टिमार्गीय वार्ताकारों में सबसे पहली प्रति के लेखक श्री कृष्ण भट्ट जी उज्जयिनी के ही थे।

इस प्रकार प्राचीन युग के हिन्दी साहित्य सेवियों और कवियों की परम्परा की क्षीण-काय धारा का पता जहाँ-तहाँ से थोड़ा बहुत मिलना है—पर बहुत स्वल्प। लेकिन यहाँ की मिट्टी और हवा में जो चेतना व्याप्त है, उसमें परम्परा से साहित्यिक सुगंध की प्रचुरता अवश्य थी। इसका प्रमाण यहाँ की आधुनिक साहित्य की चेतना से मिलता है।

दिवंगत प्राचीन साहित्यकारों में 'भाषा' कवि

तो थे ही, मालवी बोली में भी अपनी रचना प्रस्तुत करने वाले कई साधक कवियों का नाम मिलता है। इस श्रेणी में निगुंणी सत वावा हरिदास, भक्त कवि दीनानाथ तथा स्वनामधन्य प नारायण व्यास का नाम लिया जा सकता है। वावा हरिदास ने अधिकतर दोहे लिखे हैं और वे अब प्राप्त हो चुके हैं। भक्त दीनानाथ के पदों का संग्रह 'लक्ष्मीकांत पदावली' शीर्षक से उपलब्ध है। स्व० व्यासजी यद्यपि संस्कृत भाषा और साहित्य के निष्णात पंडित थे, तथापि उन्होंने मालवी भाषा में कुण्ड-लिया रामायण लिखी है।

दिव्यगत प्रतिभाओं में, जिनमें अपेक्षाकृत नया युग और साहित्य के बदलते हुए स्वर श्रुति-गोचर होते हैं—पंडित रमाशंकर शुक्ल हृदय तथा प० बालकृष्ण शर्मा नवीन शीर्ष स्थानीय हैं। विजयवैजयंती, करुणा-कण तथा शंवाली इनकी काव्यात्मक रचनाएँ हैं। पहली दोनों रचनाओं का संबंध शिंदे राजवंश से है और तीसरी उनकी प्रकीर्णक कविताओं का संकलन है। शुक्लजी की रचनाओं को देखने से लगता है कि हृदय उनका उपनाम साथक है। हृदय की उफान और वेदना उनकी रचनाओं में प्रतिबिंबित है। अभिव्यक्ति के घरातल पर अभिधा की प्रमन्नता तो है ही, लक्षणा और व्यंजना गर्म छायावादी पद्धति की चमक भी विद्यमान है :

प बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय धारा के उन्ना-यक कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुकुम, रश्मि-रेखा, अपलक, स्वामि, चिनोवास्तवन, उमिला, तथा प्राणार्पण इनकी कीर्ति के स्तम्भ हैं। नवीन जी भौतिक घरातल पर अतृप्त फलतः उदात्तीकृत स्नेह की धारा को समाज, राष्ट्र और फिर विश्व के घरातल पर उठेलने वाले साधक थे। व्यष्टि और समष्टि दोनों ही भूमिकाओं पर वे अतर्क्यता को सुनते थे और अनुभव करते थे, उनकी समूची काव्य मर्जना इसी स्वर का नाकारण्य है।

इन दिव्यगत दाहीदों की श्रेणी में परिगणनीय छायावादी भावनाओं के विपक्ष में उभरती हुई पैरोमैण्टिक आधुनिकता के क्षयदूत श्री गजानन साधव मुख्तियार भी कार्यक्षेत्र मालवा रहा है और मालव

की भूमि उन्हें भी अपना समझती है। मुक्तिबोध जीवन, साहित्य और अभिव्यक्ति तीनों स्तर पर सघर्ष की जीवन्त प्रतिमा थे। अपने इस आधुनिकता-गर्भ व्यक्तित्व को उन्होंने सशक्त स्वर दिया है—'चाद का मुंह टेढ़ा है' शीर्षक कृति में सघर्षों से वज्रायमाण घरती में गड़कर भी जिसने आशा की लौ बराबर दीप्त रखी, अनास्था के प्रति कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, ऐसे दीप्ति-पुज की मूर्त प्रतिमा आज की घरा पर दुर्लभ है।

विद्यमान साहित्य सेवियों में ऐसी प्रणिभाएँ भी मालवा की बन चुकी हैं—जो "उपजहि अनत अनत छवि लहही" के ज्वलत दृष्टान्त हैं" डॉ शिवमगलसिंह सुमन ऐसी ही विभूति हैं। सुमन जी मूलतः रोमैण्टिक भाव-धारा के कवि हैं। यो समय के प्रवाह में उनकी प्रतिभा प्रगतिवादी भूमि पर भी संचरण कर चुकी है और यदा-कदा करती रहती है। सवेदनशील होने के नाते सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी प्रभावित हो जाते हैं और अनुरूप रचनाएँ भी उनकी लेखनी से निकल जाती हैं। इन सबके बावजूद धूम फिर कर उनके मन की आँखें सौन्दर्य और शृंगार पर ही जा टिकती हैं। जीवन के गान, प्रलय सृजन, विन्ध्य हिमालय, "पर आँखें नहीं भरी" तथा हिल्नोल के साक्ष्य पर उक्त सत्य की पुष्टि होती है।

'अमिताभ' जैसे भावमय आदर्शमण्डित एवं शक्त खण्ड काव्य के प्रणेता प प्रभागचन्द्र शर्मा तो मालवा की उपज ही हैं और उनका कार्य क्षेत्र भी मालवा है। श्री भगवत शरण जोहरी भी मालव के कवि हैं और छायावादी वातावरण में उन्हीं भावभूमियों पर इनकी लेखनी सक्रिय हुई है। जहाँ-तहाँ समाज की अर्थ वैषम्य पीडित दशा ने भी कवि को क्षुब्ध किया है और फलतः आक्रोश की लपट भी इतकी वाणी में लक्षित हो जाती है। 'अर्चना' 'विदा बेला में' 'स्वप्न और मृत्यु' के अतिरिक्त 'नील गगन के नीचे' जैसी इनकी रचनाएँ अभी अपना प्राप्य नहीं पा सकी हैं। इनके छोटे भाई महेश शरण जोहरी भी उज्जैन के विशिष्ट कवि हैं। इनकी रचनाएँ हैं—ज्वाला और ज्योति, पथिक के स्वर, मेघ महार, अंधेरी-उजरी, आकाश विसर्जन, कून के फूल, पर अब भी, गुह-शाम तथा

(रूपान्तरित) देवदास । छायावाद की कोकिला महादेवी वर्मा का कल कण्ठ 'नीहार' भी इसी प्रदेश के अन्तर्गत फूटा था ।

यह सही है कि प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति में उसके विकास और ह्रास के बीज निहित रहते हैं—साथ ही आश्रय के अवयव सस्थान जब शिथिल होने लगते हैं तो उसकी सभावनाएँ दूसरा आश्रय खोजने लगती हैं । ठीक यही स्थिति छायावादी काव्य भूमि की भी रही । एक ओर जहाँ उसके ह्रास के कारण उन्होंने 'हृदय का भार', 'अरमानों की चिता', 'तू' और 'मैं' की रचना की है । प. दीनानाथ इस प्रसंग में विशेष स्मरणीय है । वही दूसरी ओर छायावाद की सभावनाएँ 'प्रगति' और 'प्रयोग' की भूमियों में 'पत' और 'निराला' के माध्यम से सचरण कर रही थी ।

चिन्तकों की धारणा है कि उत्तरापथ के मध्यभाग में स्थित चेतना यथास्थितिवादी रही है । उसमें प्रगति की तरंगें जिन धक्कों से उद्भूत होती रही हैं । वे प्रायः मध्यभाग की सरहद्दे हैं । जीवन और साहित्य के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली क्रान्तियों और परिवर्तन का इतिहास इसका दृष्टान्त है । यह तथ्य केवल प्राचीन युग के परिवर्तनों के विलय में हीनही, वर्तमान युग के साहित्य और जीवन के सदृश में भी सही है । द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक चेतना में वक्रिम तरंगों के उत्पादन का श्रेय जिस प्रकार इन्हीं सरहद्दी प्रतिभाओं पांडेय बंधुओं आदि को है उसी प्रकार 'तारसप्तक' के माध्यम से उद्भूत होनेवाली नई चेतना, प्रयोगवादी आंदोलन के उपयुक्त उठने वाले मेघ खण्ड मालव में ही एकत्र हो रहे थे । नेमीचन्द्र जैन, प्रभाकर माचवे तथा मुक्तिबोध जैसी एक साथ 'प्रगति' और प्रयोग की भूमियों पर उभरने वाली प्रतिभाएँ इस समय इसी प्रदेश में थी । इनकी सकल्पना 'तारसप्तक' में साकार हुई । यद्यपि मुक्तिबोध धीरे व्यक्तवादी थे, पर सामाजिक चेतना ने ऊँचे पथ भ्रष्ट होने से बचा लिया । मिट्टी में गडकर भी वे आस्था और आशा की लौ बने रहे । जीवन, साहित्य और अभिव्यक्ति तीनों स्तर पर निरंतर संघर्ष करते रहे । इसी संघर्ष का स्वर इनकी रचनाओं में सुनाई पड़ता है । चाद का मुँह टेढ़ा है'—इनकी कीर्ति का एक

स्तम्भ है । नेमीचन्द्र की कविताओं में सक्रान्ति के रागों की ही प्रधानता है—फिर भी उनमें जो प्रभाव है वह उनकी ईमानदारी तथा भावुकता के कारण । माचवे का विचारक उनके कवित्व से कहीं अधिक आकर्षक है । उनकी रचनाएँ हैं—स्वप्न भग, अनुक्षरण तथा मेपल ।

इस सभी के अतिरिक्त प्रयोगवाद अथवा उसका निखरा हुआ रूप 'नई कविता' के दो और प्रवासी मालवी कवि स्मरणीय हैं—श्री नरेश मेहता तथा हरिनारायण व्यास । वह तारसप्तक के आकर्षक स्वर हैं तो ये दोनों दूसरा सप्तक के उल्लेख्य कवि हैं । श्री मेहता उदात्त मानवीय विचारों और स्वस्थ सामाजिकता के वाहक हैं । उनका यही रूप जब शक्त शिल्प के साथ सहज गठबन्धन करके उभरता है, तब उनकी रचना उत्कर्ष का चिह्न लगती है । इसी सतुलन में जब उनकी समाधि शिथिल हो जाती है, तब वे दुर्बल जान पड़ने लगते हैं । 'संशय की एक रात' से भी हम इन्हें जानते हैं । जहाँ तक व्यासजी का सम्बन्ध है, वे भी सामाजिक चेतना के कवि हैं । यह बात अलग है कि उन्होंने यत्र-तत्र अपने व्यथित मन के चित्र दिए हैं, लेकिन जहाँ ऐसा है भी, वहाँ भी उनकी सामाजिक चेतना का पहरा है । शिल्प के क्षेत्र में व्यासजी बराबर सतर्क रहते हैं ।

'नई कविता' का 'तीसरा सप्तक' निकलते-निकलते इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित कवियों और कविताओं के प्रति एक तीखी प्रतिक्रिया पुनः जिन विभिन्न कोनों से सुनाई पड़ी और काव्य में पुनः एक नई भूमि उभरती हुई लक्षित होने लगी—उनमें मालवी प्रतिभा भी एक कोना है । इस धारा की रचनाएँ अब लोगों की वाणी, छद्मभेष धारिणी तथा समय की अभिनव चेतना से दूर पड़ती सी लगने लगी । विरोध में 'ताजी कविता', 'अभिनव कविता' और 'अक-विता' का स्वर मुखर होने लगा । सन् १९६३ में इसी अवन्तिका को कार्यक्षेत्र बनाने वाली एक उभरती हुई प्रतिभा श्री जगदीश चतुर्वेदी ने 'प्रारम्भ' नामक सकलन निकाला, जिसमें कुल चौदह कवियों की रचनाएँ संकलित हैं ।

इस उदीयमान पीढ़ी को 'आक्रोशी' सज्ञा दी जा सकती है । जगदीश चतुर्वेदी के साथ मालव की प्रतिभा के

रूप में डॉ. श्याम परमार का भी नाम जुड़ा हुआ है। इन लोगो ने 'नई कविता' के विरुद्ध उसके छायावादी छंद सस्कारो और समझौतावादी दृष्टि के विपक्ष में—'अकविता' का प्रवर्तन किया। 'प्रारम्भ' के आवरण पृष्ठ पर लिखा है—'पुरानी मान्यताओ, पुराने नियमो तथा पुराने सस्कार एव रीति-रिवाजो के विरुद्ध एक सहज आग्रह आज के कवि का है जो युग सापेक्ष है। इस विरोध का कारण पुरानी मान्यताओ के प्रति गहरी ऊब तथा नये के प्रति एक सहज आकर्षण है। पुरानी काव्य परम्परा के प्रति विद्रोह भी इसीलिए आवश्यक सा है। इंग्लैंड के 'एंग्री यंग मैन' की तरह एक क्षुब्धता आज के हिन्दी कवियों में है, किन्तु इन युवा आक्रोशी कवियों में 'असामाजिकता' कही भी नहीं है। वे समाज को विध्वंस नहीं करना चाहते। मात्र एक परिवर्तन चाहते हैं। इस 'अभिनव काव्य' (प्रारम्भ) के सकलन में प्रथम बार हिन्दी के क्षुब्ध पीढ़ी के कवि एक स्थान पर संग्रहीत हैं।'

ये आक्रोशी भी कुछ तो इस प्रकार के हैं जो नितान्त वैयक्तिक चेतना के कवि हैं। इसलिए उनमें विघटनकारी प्रवृत्तियाँ सहज ही उभरती हुईं लक्षित होती हैं। श्री चतुर्वेदी का आक्रोश व्यक्तिगत दबाव का आक्रोश है। आक्रोशी मात्र दबाव के अनुभव से ही यह लाए हुए हैं। यह दबाव कभी हम व्यक्तिगत घरातल पर अनुभव करते हैं और कभी सवेदनशील होने के कारण पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दबाव का घरातल जितना ही व्यापक होगा—कवि का स्तर उतना ही महान होगा। आक्रोश श्री चन्द्रकान्त देवताले में भी है, पर वह दबाव वैयक्तिक घरातल से आगे बढ़कर महसूस करता है। व्यक्तिगत घरातल का दबाव भी बहुतो का एक सा है—देवताले इस सामान्य भूमि पर आक्रोश व्यक्त करता हुआ अपना उदात्तीकरण कर लेता है। कौशल मिश्र भी इन्हीं आक्रोशी कवियों की श्रेणी में एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं।

आक्रोश से ज्यादा आज का व्यक्ति तनावों में जी रहा है। चाहे जिस स्तर पर जो स्थिर हो, किसी न किसी प्रकार का तनाव सबमें है। 'तनाव' में 'रहते-रहते' वह उससे मुक्त होने के लिये या तो उसे जो भी सीढ़ी मिले उतर जाता है अथवा थकान का स्वर भरने लगता है।

इसी मालवे की उभरती प्रतिमा श्री प्रमोद त्रिवेदी में यही थकान का स्वर कभी-कभी सुनाई पड़ता है। जब वे कहते हैं कि पुराने जूते की तली हमें गड़ती है और नया जूता काटता है, तो वे अपनी विवश स्थिति का ही इजहार करते हैं और थकान महसूस करते लक्षित होते हैं। इस प्रकार मालव की दैदीप्यमान पीढ़ी के कई गीतेतर रचनाकार हिन्दी भाषा के माध्यम से अपने को व्यक्त कर रहे हैं।

श्री प्रकाश उप्पल हमें इन सबसे हटकर विचारक और प्रतिमासम्पन्न कवि लगता है। श्री सरल उदीयमान नहीं, अब तो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धारा के कवि हैं।

जहाँ तक मालव के उदीयमान और प्रतिष्ठित गीतकारों का संबंध है—वे गीत साहित्य की भाषा में भी लिखते हैं और मालवी बोली में भी। भाषा-माध्यमी उदीयमान गीतकारों में कुछ गीतकार हैं और कुछ नवगीतकार।

मालव के उदीयमान गीतकारों में खुर्शीद अजेय, अनोखेलाल त्रिवेदी मुकुल, भागीरथ बडोले, मानसिंह राही, रमेश चातक, रबीन्द्र कुमार चौरे, डॉ. पवन कुमार मिश्र, यशवन्त भारद्वाज, राजेन्द्र आर्य, चन्द्रसेन विराट, मोहन सोनी प्रभृति का नामोल्लेख किया जा सकता है। इन गीतकारों में चन्द्रसेन विराट की चार-पाँच सकलनात्मक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। विराट का कार्य क्षेत्र साहित्येतर होते हुए भी उसमें गीतकार विराट की कविता का विकास ही नहीं, सभावनाएँ भी हैं। गीत के अतिरिक्त विराट ने गजल का हिन्दी में सफल प्रयोग किया है। आसू अथवा करुणा इनकी केन्द्रीय भावभूमि है। यद्यपि अपने गीतों में इन्होंने नई चेतना भी भरने की कोशिश की है पर मूलतः नवगीतकार नहीं, गीतकार ही हैं और अच्छे हैं।

नवगीतकारों में नईम खाँ प्रशसनीय ढंग से उभर रहा है। उसमें सभावनाएँ हैं। नवगीत भी गीत है अर्थात् गीत की समस्त मूलभूत विशेषताओं के साथ उसकी विशेषता समय की ताजी चेतना की सजग अभिव्यक्ति है।

इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि श्री कृष्ण सरल, डा. महेन्द्र भटनागर, श्री नटवरलाल स्नेही,

श्री कुजविहारी पाण्डेय की प्रतिभा अपने-अपने क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय है।

इनके साथ-साथ नीलकण्ठ तिवारी, वीरेन्द्रकुमार, कमलाकान्त पाठक, अनंत कुमार पाषाण, शंकरलाल राठी, बद्रीप्रसाद विरमाल, मोहन अम्बर, कलानिधि चंचल, हरीश प्रधान, प्रदीप, सरोज कुमार, शेखमुइनुद्दीन, सुदीपकुमार वैनर्जी, गिरिवरसिंह भवर, सुलतान मामा रमेश जोशी, मदन मोहन व्यास, टीकम, भावसार, प्रकाश उप्पल, नरहरी पटेल, महेश राजा' शिवकुमार मधुर, अरुण वर्मा, दशोत्तर, नरेन्द्र समाधिया, हरीश पाठक, रामरतन ज्वेल, उत्सवलाल, प्राण वल्लभ गुप्त, मणिशंकर आचार्य आदि अनेक ज्ञात-अज्ञात स्तर की प्रतिभाएं अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं।

मालय प्रदेश में भाषा के कवि तो हैं ही, बोली में भी रचना करने वाले लब्ध प्रतिष्ठ गीतकार हैं। इस क्षेत्र में सर्व श्री बालकवि बैरागी, हरीश निगम, श्रीमती पुखराज पाण्डेय, मोहन सोनी, राजेन्द्र आर्य, शिवनारायण चौकृतमिया, जगन्नाथ विश्व, भावसार बा, पूनमचन्द सोनी, प्रभृति हैं। अज्ञात रूप में जाने कितनी प्रतिभाएं सक्रिय होंगी। शिष्ट साहित्य का अपना सौन्दर्य है और लोक-साहित्य का अपना आकर्षण तथा अपेक्षाकृत स्थायी मार्दव।

श्री बालकवि बैरागी मालव के कवि और मालवी गीतकार हैं। आपकी वाणी में शक्ति और ओज है।

श्री हरिश निगम भी इसी धारा के सशक्त लोक कवि हैं। हास्य-व्यंग के छीटे भी इनके गीतों में मिलते हैं। सामाजिक और उपादेयभावगर्भता तो रहती ही है। भावसार बा मुख्यतः सामाजिक व्यंग के गीतकार हैं। मोहन सोनी की रचनाओं में वैविध्य लक्षित होता है। शिव के गीत अपने अनुभवों में आकर्षक हैं। लोक गीतों में लोक भाषा के माध्यम से लोक की मिट्टी की सोधी गंध सस्कारों और भावों में आपादमस्तक सिकत बोलचाल के शब्दों में बाधकर रख दी जाती है। सभावनाओं के ये कवि यदि जीवन के ताजे और गंभीर अनुभवों की अनुरूप भाषा में अपेक्षित अभिव्यक्ति कौशल के साथ इसी प्रकार बांधकर चलते रहे-तो वे निसंदेह किसी भी बोली में रचित लोक साहित्य की प्रतिभाओं के बीच अपना स्थान बनाएंगे।

कलेवर वृद्धि के भय से मालव की कारयित्री प्रतिभाओं का यथा सभव यह संक्षेप परिचय दिया जा रहा है। जिनका उल्लेख न हो पाया हो, दोष या कमी उनकी नहीं, मेरे ज्ञान की परिधि की संकीर्णता ही है। मेरे ज्ञान का अधूरापन है।

स्तोत्रं कस्य न तुष्टये ।

प्रशंसा किसको प्यारी नहीं ?

—शकुन्तला

सर्वः कान्तमार्त्मीयं पश्यति ।

सभी अपनी वस्तुओं को सुन्दर ही समझते हैं।

—शकुन्तला

कालिदास

‘दिनकर’

समय-सिन्धु में डूब चुके हैं मुकुट हर्म्य विक्रम के,
राज सिद्धि सोई कब जाने महागर्त में तम के ।
समय सर्व भुक्त लील चुका सब रूप अशोभन-शोभन,
लहरो में जीवित है कवि, केवल गीतो का गुंजन ॥

शिला-लेख, मुद्रा के अकन, सब हो चुके पुराने,
केवल गीत कमल-पत्रों के हैं जाने पहचाने ।
सबके गये, शेष हैं लेकिन कोमल प्राण तुम्हारे,
तिमिर-पुञ्ज में गुंज रहे ज्योतिर्मय गान तुम्हारे ॥

काल-स्रोत पर नीराजन-सम ये चलते आये हैं,
दिनमणि बुझे, बुझे विधु पर, ये दीप न बुझ पाये हैं ।
कवे ! तुम्हारे चित्रालय के रंग अभी हैं गीले,
कली कली है, फूल फूल, फल ताजे और रसीले ॥

वाणी का रस-स्वप्न खिला था जो कि अवन्तीपुर में,
ज्यो का त्यों है जड़ा हुआ अब भी भारत के उर में ।
उज्जयिनी के किसी फुल्ल-वन शोभी रूप-निलय से,
विरह-मिलन के छन्द उड़े आते हैं मिले मलय से ॥

एक सिक्त-कुन्तला खोलकर मेघों का वातायन
अब तक विकल रामगिरि-दिशि मे हेर रही कुछ उन्मन ।
रसिक-मेघ पथ का सुख लेता मन्द-मन्द जाता है,
अलका पहुँच सदेश यक्ष का सुना नहीं पाता है ॥

और हुताशनवती तपोवन की निर्धूम शिखाएँ,
लगती है सुरमित करती-सी मन की निखिल दिशाएँ ।
एक तपोवन जीवित हैं अब तक भारत के मन में,
जहाँ अरुण आभा प्रदोष की विरम रही कानन में ॥

बंधे विटप से वैखानस के चीवर टगे हुए हैं,
ऋषि-रजनीमुख हवन-कर्म में निर्भय लगे हुए हैं ।
मुनिवाला के पास दौड़ता मृगशावक आता है,
ज्यो-त्यो दर्भजनित क्षत अपने मुख का दिखलाता है ॥

वह निसर्ग-कन्या अपने आश्रमवासी परिजन को,
लगा इंगुदी-तैल, गोद ले सुहलाती है तन को ।
बहती है मालिनी कही अब भी भारत के मन में,
प्रेमी प्रथम मिला करते जिसके तट वेतस-वन में ॥

प्रथम स्पर्श से झकृत होती वेपथुमती कुमारी,
एक मधुर चुम्बन से ही खिल कर हो जाती न्यारी ।
दर्भाकुश खींचती चरण से झुकी अरालासन से,
देख रही रूपसी एक प्रिय को मधु-भरे नयन से ॥

इस रहस्य-कानन की अगणित निबिडोन्नत ललनाएं
कान्तप्रभ शरदिन्दु-रचित छवि की सजीव प्रतिभाएं ।
हसकर किसकी शमित अग्नि को जिला नहीं देती है ?
किस पिपासु को सहज नयनमधु पिला नहीं देती है ?

अमित युगों के अश्रु, अयुत जन्मों की विरह-कथाएं,
अमित जनो की हर्ष-शोक उल्लासमयी गाथाएं ।
भूतल के दुख और अलभ सुख जो कुछ थे अम्बर में
सब मिल एकाकार हो गये कवे ! तुम्हारे स्वर में ॥

किसका विरह नहीं बजता अलका वासिनी के मन में ?
किसके अश्रु नहीं उड़ते हैं बनकर मेघ गगन में ?
किसके मन की खिली चांदनी परी न बन जाती है ?
वन कन्या वन, लता-ओट छिप किसे न ललचाती है ?

कम्पित रूधिर थिरकता किसका नहीं रणित तूपुर में ?
मिलन-कल्पना से न दौड़ जाती विद्युत किस उर में ?
गीत लिखे होंगे कवि गुरु, तुमने तो अपने मन के,
झकृत क्यों होते हैं स्वर इनमें त्रिकाल-त्रिभुवन के ?





ब्रह्मा, 'तीन-मूर्ति' में प्रथम देव, सृष्टि के रचयिता हैं।
इनकी पूजा प्रथम-सदी के बाद घटती गई, जब कि
अन्य दो देवों, विष्णु और शिव, के मानने वालों में
निरन्तर वृद्धि होती गई।

(शिल्प-१२वीं सदी)

(पृ० १६)

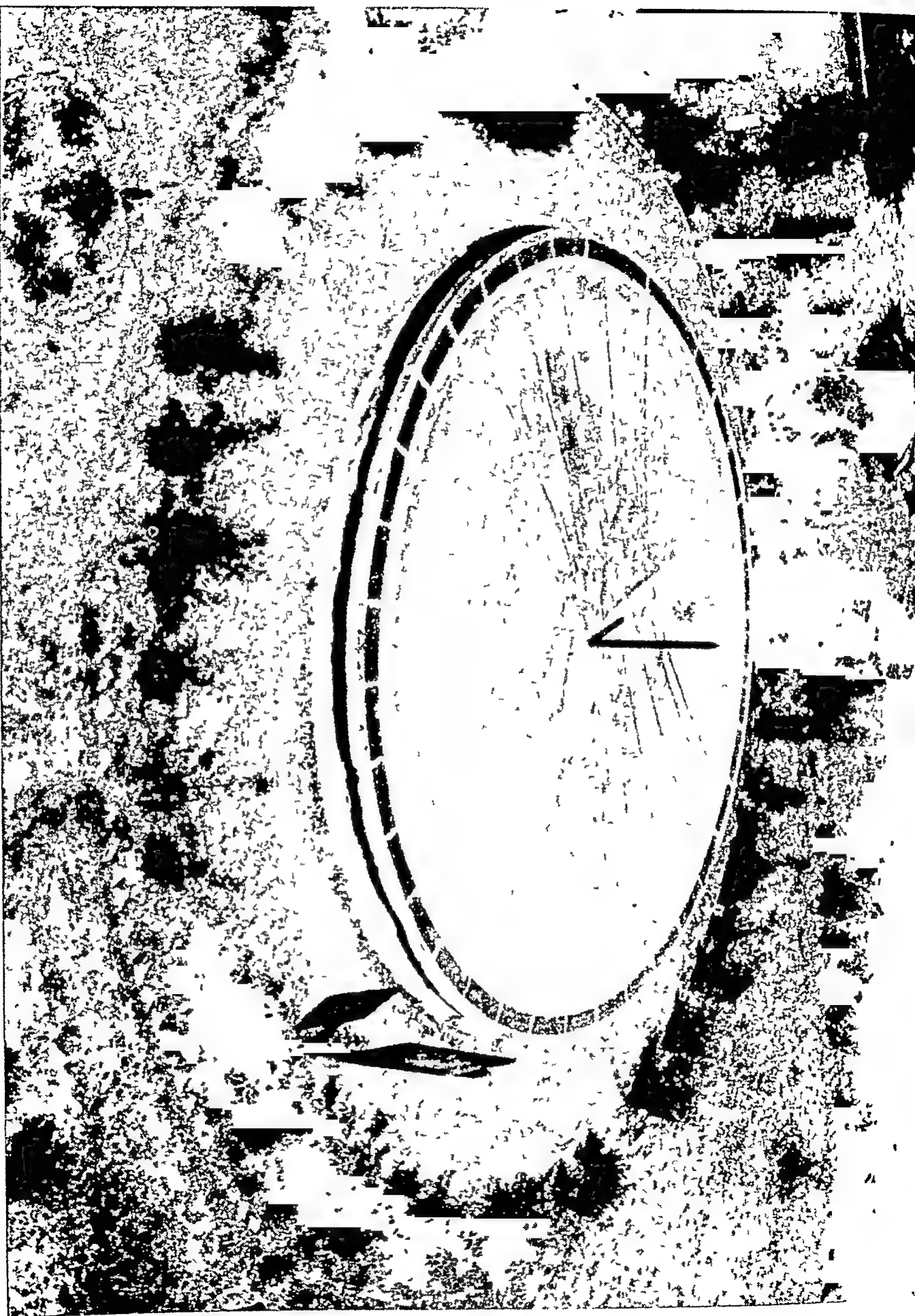
PHOTOS . SHYAM AGRAWAL

विष्णु के दस अवतारों में से पाँचवाँ-वामन अवतार।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यही से मनुष्य का स्वरूप
प्रारम्भ हो रहा है-छोटे प्रमाण में।

(शिल्प : १२वीं सदी)

(पृ० १६)





शंकु-यंत्र (विषमाला, उज्जयिनी)

SHANKU-YANTRA (Observatory, Ujjain)

PHOTO & COURTESY SHYAM AGRAWAL

इतिहास में विक्रम

—प्रो शरद पणारे

विक्रम भारतीय इतिहास का आदर्श परन्तु विवादास्पद व्यक्तित्व है। वह शौर्य, साहस और कला-साहित्य का मर्शज था। महाकाव्य कालीन नायकों के समान उसने भी इतिहास-साहित्य में ख्याति अर्जित की। इतिहास में होते हुए भी उसकी ऐतिहासिकता शका से परे नहीं है। उसकी कीर्ति समय और देश की सीमाओं को लाघ गई है। उसने कल्पना को भोज दिया, और वह मुस्लिम तवारीख पर भी छा गया। विक्रम भारतीय इतिहास का प्रेरणा-बिन्दु बन बैठा और उसके आस-पास अनेक रोमांचक कथाएँ गूँथ दी गईं। संस्कृत साहित्य की 'वेताल पञ्चीसी', 'द्वाविंशत पुत्तलिका', 'कथा सरित्सागर' और बृहत्कथा मजरी' से लेकर आधुनिक 'चन्दा मामा' में प्रति माह प्रकाशित होने वाली 'विक्रम और वेताल' की कहानियाँ इसकी कड़ी हैं। विक्रम ने बौद्ध, जैन, संस्कृत, यहाँ तक कि अरबी-फारसी साहित्य को भी अनु-प्राणित किया।

विक्रम इतिहास का सर्वाधिक सदेहास्पद चरित्र-नायक है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से विक्रम 'प्रताप' और 'बैभव' का सूचक है। महाकवि कालिदास अपने 'विक्रमोर्वशीय' में उल्लेख करते हैं, "अनुत्सेकः खलु विक्रमालकारः" अर्थात् विनय पराक्रमी का भूषण है। (अंक १, श्लोक १६-१७)। एक अन्य स्थान पर कविराज 'दिष्टय् महेन्द्रोपकार पर्याप्तेन विक्रममहिम्ना वर्धते भवन्' प्रस्तुत करते हैं। तो क्या विक्रम शौर्य-साहस का पर्यायवाची है? किसी ऐतिहासिक नायक का नहीं? परन्तु विक्रम के

साथ ही हमें इतिहास में 'सिंह विक्रम', 'विक्रमादित्य', 'अजीत विक्रम', 'विक्रमाक', 'साहसाक' आदि विशिष्ट उपाधियों का भी पता चलता है। शायद इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इतिहासविद् कीलहार्न विक्रम नामक किसी राजा के अस्तित्व को मानने से ही इकार करते हैं। वे 'विक्रम' को मात्र विरुद्ध बतलाते हैं। उनके मतानुसार विक्रम ऋतु परिवर्तन का सूचक हैं। जिसे मालवो ने प्रचलित किया। (इन्डियन एन्टीक्वरी, भाग १६-२०)। पर इतिहासकार स्टीनकोनो, डा. के पी. जायसवाल, डा. भडारकर, डा. राजबली पाडे, डा. विन्सेन्ट स्मिथ, डा. राधा कुमुद मुकर्जी प्रभृति विद्वान् भारतीय इतिहास में विक्रम के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। उनमें इतनी ही मत-भिन्नता है कि कौन नरेश विक्रम था?

विक्रम की कीर्ति ने कई शासकों को प्रभावित किया। ईसा पूर्व की पहली सदी से लेकर सोलहवीं सदी तक कई विक्रमादित्य नामधारी राजा हुए। सन १५५६ ई० में अकबर कालीन सूर सुल्तानो के सेनाध्यक्ष हेमू ने भी महाराज विक्रमादित्य नाम धारण किया था। (मुन्तखब उत-तवारीख, भाग १, पृष्ठ ६५)। दक्षिण भारत भी इससे अछूता न बचा। सातवीं-ग्यारहवीं सदी में वादामी के चालुक्य वंशी नरेश ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कलचुरी गाणेयदेव भी विक्रमादित्य थे। ग्यारहवीं सदी के कल्याणी के चालुक्येश विक्रमादित्य षष्ठ ने भी सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई। सन १०७६ ई० में शक सम्बत को खत्म कर उन्होंने 'चालुक्य विक्रमकाल' चलाया। विक्रम

भारत तक ही सीमित नहीं रहा। कनिष्क कनिष्क को ही विक्रम मानते हैं। (जनरल आफ द रॉयल एशियाटिक सोसायटी १९१३, पृष्ठ ६२७)। अनेक विक्रमों की इस झोड में वास्तविक विक्रम को ढूँढना असम्भव नहीं तो कष्टसाध्य तो है ही। फिर भी इतिहासकारों ने विक्रम-समस्या को सुलझाने का भरीरथ प्रयत्न किया। उन्होंने कृत, विक्रम, शक सवतो का मनन, अभिलेखो-पुरा-तत्व सामग्री, मुद्राशास्त्र आदि का गहन अध्ययन कर कुछ निष्कर्ष दिये। जैन, बौद्ध, संस्कृत के साथ देशी विदेशी सामग्री का भी अवगाहन किया।

इतिहास की विक्रम समस्या में असहमति के कई स्वर स्पष्ट सुनाई देते हैं। पर सहमति के स्वर भी हैं। जैसे—

१. विक्रम मालवगण से सम्बन्धित था और उज्जयिनी उसकी राजधानी थी।
२. उसने विदेशी शको को हराया।
३. विक्रम सवत उसी की देन है।
४. ईसा पूर्व की पहली सदी और पाचवी सदी के बीच ही विक्रम हुआ।

इतिहासज्ञ डॉ० स्टीन कोनो विक्रम को ईसा पूर्व की पहली सदी (सन् ५६-५७ ई० पूर्व) में रखते हैं। जैन रचना 'कालकाचार्य कथानक' को वे प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। 'कालकाचार्य कथानक' के अनुसार उज्जयिनी के गर्दभिल्ल राजा ने कारावास के आचार्य कालक की सुन्दरी बहिन साध्वी सरस्वती का बलात् अपहरण किया। कालक ने सिंधु देश के 'साहाणुसाहि नामेण' शक 'राया' की सहायता से गर्दभिल्ल सरस्वती के पुत्र वीर विक्रम ने मालव गण की सहायता से शको को मार भगाया। उसने विक्रम सवत चलाया। (खरोष्ट्री इन्सक्रिप्शन भूमिका डॉ० स्टीन कोनो—पृष्ठ २६)।

'कालकाचार्य कथानक में निम्न तथ्य हैं—
'शकाना देश मुच्छेद्य कालेन किय तापिहि।

राज्ञा विक्रमादित्य सार्वभौममों भवत् ॥
..... मेदिनी मनुष्या कृत्वा प्रारम्भ्यते सम्बत्सर निजम्
(इपी ग्राफिका इ डिक्ता—XIV—पृष्ठ २६३-६५)

डा० ए० एस० अल्तेकर और श्री हरिहर निवास द्विवेदी स्टीन कोनो के समर्थक हैं। (The Vikram-Page 1-19 & 131) सरस्वती-पुत्र विक्रम उज्जयिनी का था। शको को परास्त कर उसने 'विक्रम सवत' चलाया पुराणों में भी गर्दभिल्ल राजाओं का उल्लेख है।

डॉ० के० पी० जायसवाल के मत से गौतमीपुत्र शातकर्णी ही विक्रम था। 'गाथा सप्त शती' उनका आधार है। आध्रवशी गौतमीपुत्र ने सन् १०६-१३ ई० के मध्य शासन किया। शातकर्णी ने शहरातो शक नरेश नहपान को हराया था। अतएव वह शकारि विक्रम था। (J. B. O R S. voll xvi Part II & IV Page-226-316) पर शातकर्णी ने कभी भी 'विक्रम' विरुद्ध धारण नहीं किया। दूसरे उज्जयिनी से वह सम्बन्धित न था। जबकि जैन परम्परा विक्रम को स्पष्ट 'मालवराय नामेण विक्रम माइच्चो' 'मेरुतु ग पट्टावलि तथा श्री देव-चन्द्र—कालक कथा—३४) मालवा का विक्रम कहते हैं।

अधिकांश इतिहासकार गुप्तवंशी, चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को ही वास्तविक विक्रम मानते हैं। डॉ० फर्ग्युसन के विचार से हूणों को हराकर चन्द्र ने 'विक्रम' उपाधि धारण कर 'विक्रम सवत्' चलाया था। (Journal of the Royal Asiatic Societies-1870 Page-81) चन्द्र को 'उज्जयिनी पुरवराधाश्वर' भी माना गया है। (Chandra Gupta II Vikramaditya-Dr R K Mukarjee. Vikram vol Page-337) भविष्योत्तर पुराण में भी गुप्त नरेश चन्द्र को ही विक्रमादित्य कहा गया है—

'तस्यपुत्रोऽपरश्चन्द्रगुप्ताख्यो वीर केसरी ।
यवनाश्च तथा हूणान देशात् विद्रावयन् बलात् ॥
विक्रमादित्यवन्नित्य पडितैः परिसेवित ।
श्रुति स्मृति पुराणेतिहास काव्य विचक्षणः ।
विक्रमादित्य इत्येव भुवनेषु प्रयागतः ॥

वारहवी सदी का मुस्लिम लेखक अबुल हसन भी
द्र को 'वरकमारीस' नाम से सम्बोधित करता है। अपने
जुमल-उत-तवारीख' में 'वरकमारीस' (विक्रम) 'रवाल'
राम गुप्त), खूवसूरत शहजादी (ध्रुव स्वामिनी) तथा
वाल के पिता के शत्रु (शको) की कथा उसने गूथी है।
इलियट व डावसन-हिस्ट्री ऑफ इण्डिया-भाग १ पृष्ठ
(१०-१२), वह चड को ही वरकमारीस मानता है।

गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग था।
कालिदास समेत सम्भवत अन्य नवरत्न भी विक्रम की
राजसभा की शोभा थे। उसने पूर्वी मालवा और उज्जयिनी
से हूणो-शकों को भगाकर 'शकारि', 'सिंह विक्रम' की
उपाधियाँ ली थी। गुप्त कालीन मुद्राएँ इसकी साक्षी हैं।
अतएव बहुसंख्यक इतिहास शास्त्री गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त
द्वितीय को ही विक्रम मानते हैं।

परन्तु श्री वाकणकर अपनी नई शोध के
आधार पर उज्जयिनी समेत मालवा को गुप्त राज्य से
बाहर मानते हैं। (The Vikram Journal, Vol, VIII
& IX).

इस प्रकार इतिहास में विक्रम की समस्या दो
बिन्दुओं—'गर्दभिल्ल विक्रम' (ईसा पूर्व की पहली शताब्दी)
और 'चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य' (पाँचवी सदी) तक ही
सीमित मानी जा सकती है। इतिहास विक्रम पर अभी भी
नई शोध सामग्री की बाट जोह रहा है। पर इसमें सन्देह
नहीं कि विक्रम के व्यक्तित्व ने इतिहास को बड़ा प्रभावित
किया। उसका सभी कुछ भारतीय नरेशों के लिए नहीं वरन्
विश्व के शासकों के लिए अनुकरणीय आदर्श बन गया,
इसीलिए डा० विन्सेंट स्मिथ को स्वीकार करना पड़ा, 'इस
नरेश के अतिरिक्त भारत कभी भी इतना बढ़िया सुशा-
सित नहीं हुआ।' इतिहास में विक्रम एक जाज्वल्यमान
नक्षत्र सिद्ध हुआ है।

दिष्टया देशे पुनरपि नवं जीवन स्पन्दमानं ।

लुप्तप्रायो निजजनकृतिष्वेवमानोऽभिमानः ॥

युक्तं तस्माद्विकुलगुरो. स्मारणे भव्यमान ।

नानारूप प्रभवति समारोहसकीर्तनं न ॥१॥

सौभागवान्. स च विजयतामुज्जयिन्या कवेर्या ।

वाण्याश्चेतोहरतभरुचे प्रेयसी भूमिरासीत् ॥

धन्या मन्ये कविनुतिपरा भारतीनां वय च ॥२॥

—श्री सी डी देशमुख

विक्रम कीर्ति-कीर्तन

श्री जगन्नाथराय शर्मा एम ए.

जग मे व्याप्त जय-जयकार ।

भूप विक्रम ! न्याय, साहस शौर्य के अवतार ।

आर्य-कुल गौरव-पताका, मातृभू के लाल ।

दानि-भूषण, प्रजावत्सल, प्रणतपाल, कृपाल ॥

देख बरंर क्रूर-शक-दल से घरा भयभीत—

प्रकट तुमने की समर मे शक्ति नीतातीत ॥

कुचल बरंर-वाहिनी ली विजय-लक्ष्मी छीन,

हे शकारि ! सुकीर्ति तव हो रही नित्य नवीन ॥

तव सभा-नवरत्न की वह परम उज्ज्वल काति ।

पकट कर महिमा हमारी हर रही जग भ्राति ॥

देव ! तव यश-चन्द्रिका मे मग्न यह ससार ।

परअहो ! हम दीन, हीन, अधीन आज अपार ॥

आज तव स्मृति से जगे वह शक्ति पाराकार ।

जग उठे हुकार कर, पौरुष बने श्रगार ।

बस यही धरदान दीजै, हैं धही अभिलाष ।

उदित विक्रम भानु हो, ले सुख-समृद्धि प्रकाश ॥



कालिदास की जन्म-भूमि

रामसेवक गर्ग

कविता-कामिनी के विलास, कविकुल कुमुद-कलाधर महाकवि कालिदास की परितः परिस्पन्दिनी प्रतिभा के कारण उनके ग्रन्थों में प्राप्त स्थल विशेष के वर्णन को आधार मानकर उनके जन्म-स्थान की भौगोलिक सीमाएं निर्धारित करना एक कठिन कार्य है। इस सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने अलग अलग अपनी मान्यताएं प्रतिस्थापित की हैं। इसके कारण जितनी समस्या कालिदास के काल-निर्धारण की है उससे भी बड़ी समस्या उनके जन्मस्थान के सम्बन्ध में भी खड़ी हो गई है।

वगाली विद्वानों के अनुसार कालिदास की जन्म-भूमि वगाल थी। उनके अनुसार कालीदेवी की उपासना का प्रमुख केन्द्र वगाल रहा है और 'कालिदास' नाम वगाल में प्रचलित नामों में से है। कवि स्वयं इस आद्यशक्ति काली का भक्त था। उन्हीं विद्वानों का दूसरा तर्क मेघदूत के

एक श्लोक 'आषाढस्य प्रथम दिवसे' की विवेचना पर आधारित है। वगाल में सौर मास की गणना का प्रचलन है, जिनमें शुक्ल और कृष्ण पक्षों की द्विविध भिन्न भिन्न तिथियां नहीं होती और दिवस गणना एक से इक-तीस तक चलती है। कालिदास ने वगाली होने के कारण ही मेघदूत के उक्त श्लोक में आषाढ कृष्णपक्ष प्रतिपदा के स्थान पर 'आषाढ महीने के प्रथम दिन' का वर्णन किया है। किन्तु उपरोक्त दोनों तर्क असंगत से प्रतीत होते हैं। 'कालिदास' का अर्थ काल (महाकाल) के पुत्र के दास के रूप में भी हो सकता है ^१ और महाकाल उज्जयिनी नगरी के प्रमुख देवता हैं ^२। अतः कवि का जन्मभूमि वगाल के स्थान पर अवन्ती क्यों नहीं? जहां तक 'आषाढस्य प्रथम दिवसे' श्लोक के विवेचन का प्रश्न है, उस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ^३ इस प्रकार यह मान्यता

^१ 'कालस्य अपत्यम् पुमान् कालि।' व्याख्या करते हुए डॉ० प्र० ना० कवठेकर ने १९७० के कालिदास समारोह के समय पढ़े गए अपने शोध निबन्ध में यह सिद्ध किया है कि कवि कालिदास काल (शिव) के पुत्र कार्तिकेय के भक्त थे। प्रो० मिराशी का इस मान्यता से मतभेद है।

^२ अमरेश्वर मंदिर में उत्कीर्ण 'हलायुध स्तोत्र' से भी इसकी पुष्टि होती है—देखिए—एपि० इण्डि० २५, पृ० १८५ इत्यादि—

'अविमुक्तश्च केदार ओङ्कारश्चामरस्तथा ।

पञ्चमं (मस्) तु महाकालः पञ्चलिङ्गा प्रकीर्तये ॥

इसके अतिरिक्त 'शिवपुराण' ज्ञानसहिता-३८, ज० बा० ब्रा० रा० ए० सो० जिल्द दस पृष्ठ ४५, बृहत्स्तोत्र-रत्नाकर स्तोत्र ६१ भी उल्लेखनीय हैं।

^३ डा० रेवाप्रसाद द्विवेदी का लेख—'सागरिका' वि० स. २०२४, पृ० १४०-४२.

कि महाकवि कालिदास की जन्मभूमि बगाल है, उचित प्रतीत नहीं होती ।

एक दूसरी मान्यता है कि कालिदास का जन्म विदर्भ में हुआ था । प्रो० पीटर्सन तथा स्व० प० चन्द्रबली पाण्डेय इस मत के प्रमुख समर्थक हैं । इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये हैं —

- (१) कालिदास कृत 'मालविकाग्निमित्र' की नायिका विदर्भ देश की राजकुमारी है और रघुवश जैसे महाकाव्य में विदर्भ राज्यकन्या इन्दुमती के स्वयंवर तथा प्रणय का मार्मिक वर्णन किया गया है ।
- (२) मेघदूत का रामटेक विदर्भ भूमि में है और कालिदास ने अपनी मनोरम काव्य रचना के लिए वैदर्भी रीति को अपनाया है ।
- (३) कालिदास ने रघुवश में (६/१ व १८/२७) उत्तर-कौशल शब्द का प्रयोग किया है अर्थात् महाकवि दक्षिण कौशल के थे और उत्तर-कौशल लिखकर उन्होंने उसकी ही सूचना दी है ।

किन्तु उपरोक्त तर्क अधिक तर्कसंगत नहीं हैं । मालविकाग्निमित्र की नायिका यदि विदर्भदेश की राजकुमारी है तो नायक अग्निमित्र मालव या दशाणू देश का है । इसी प्रकार रामटेक विदर्भ भूमि में जरूर है, परन्तु जितना सुन्दर वर्णन मेघदूत में कवि ने मालवा तथा वहा के नगरों का किया है, उतना सुन्दर वर्णन रामटेक आदि का नहीं कहा जा सकता । जहाँ तक वैदर्भीरीति के अपनाने का प्रश्न है, वह जन्मभूमि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि वह रचना शैली की साहित्यिक विशेषता है । उसे भौगोलिक परिधि में बाधना उचित नहीं होगा । जहाँ तक 'उत्तरकौशल' शब्द के प्रयोग की बात है वह कोई दृढ प्रमाण नहीं हो सकती, क्योंकि कवि ने 'नयनन्दितकौश-

लम्' एवं 'प्रोवाचकीगलपति प्रथमापराद्ध' लिखकर केवल 'कौशल' शब्द का भी प्रयोग किया है ।

तीसरी मान्यता के अनुसार कालिदास की जन्मभूमि मिथिला होनी चाहिए । संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति आदित्यनाथ झा ने मई १९५६ में इस विषयक अपनी मान्यता लोगों के समक्ष रखी थी^१ । उनके अनुसार दरभंगा जिले की 'वेनीपट्टी' के अन्तर्गत उच्चैठ (उच्चपीठ) नामक गाव में नदी के पश्चिम तट पर दुर्गा देवी की एक प्राचीन मूर्ति है । उससे दक्षिण पूर्व में एक टीला है जिसे कालिदास का विद्यापीठ कहा जाता है । भूअभिलेखों में उसे 'कलिदास की चौपडी' लिखा गया है । उनके आधार पर झा महोदय का अनुमान है कि कालिदास की जन्मभूमि उसी स्थान के आसपास होनी चाहिए । यह तर्क भी उतना ठोस नहीं है, क्योंकि बाद के कालखण्ड में कई कालिदास हो गए हैं । मालवा में ही परमार काल में कवि कालिदास आशाधर धार के समीप नालछा में रहते थे ।

चौथी मान्यता के अनुसार महाकवि कालिदास की जन्मभूमि काश्मीर थी^२ । इस मत के समर्थन में कई विद्वान हैं । प्रो० लक्ष्मीधर कल्ला ने लिखा है कि 'कुमार सम्भवम्' में हिमालय की छटा का सूक्ष्म वर्णन है । मेघदूत की अलका प्रणयलीला केन्द्र गन्धमादन पर्वत, ऋषियों के आश्रम सभी हिमालय में ही थे और मुख्य रूप से इनकी स्थिति काश्मीर के आसपास ही थी । कालिदास को काश्मीर में प्रचलित कथाओं का ज्ञान था । वहा के रीति-रिवाजों से वे परिचित थे, यथा इन्दुमती स्वयम्बर में अज को जयमाला पहिराने का कार्य सुनन्दा द्वारा करवाना काश्मीरी विवाह पद्धति के अनुरूप है । प्रत्यभिज्ञादर्शन से कवि प्रभावित है । वहा का मयग्राम ही यक्षों का निवास था । मिराशी भी इस मयग्राम को स्वीकार करते हैं^३ ।

^१ विशेष विवरण के लिए देखिए—डा० रमाशंकर तिवारी कृत 'महाकवि कालिदास' पृ० १५-१६ ।

^२ वाराणसी से प्रकाशित दैनिक 'आज' मई १२, १९५६ में इस विषयक जानकारी प्रकाशित की गई है ।

^३ प्रो० लक्ष्मीधर कल्ला 'द बर्थ प्लेस ऑफ कालिदास' ।

^४ कालिदास—पृ० ६४-६८, परन्तु प्रो० कल्ला के मत का प्रत्याख्यान रोचक है ।

विद्वानों ने सुरुचिपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया है^१, किन्तु उक्त सारे महत्वपूर्ण तर्कों के उपरान्त भी स्पष्ट रूप से यह कहना कठिन है कि कालिदास की जन्म-भूमि काश्मीर ही है। कालिदास का भौगोलिक ज्ञान बहुत विशाल था और यह भी सम्भव है कि वह लम्बे समय तक काश्मीर के आसपास रहा हो। कुछ विद्वानों की तो यह भी मान्यता है कि मेहरौली के लौह स्तम्भ लेख में प्राप्त श्लोक जो महाराज चन्द्र (चन्द्रगुप्त) के सम्बन्ध में हैं कालिदास, द्वारा लिखे गए होंगे। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों से जिनमें काश्मीर भी गृहीत है—महाकवि का घनिष्ठ सम्पर्क स्वीकार जरूर किया जा सकता है।

पाचवी मान्यता के अनुसार कालिदास की जन्म-भूमि मालवा है। इनमें भी कुछ मत-मतान्तर हैं। श्री हर-प्रसाद शम्भू और प्रो० पराजये के अनुसार कालिदास मूलतः विदिशा का निवासी रहा होगा। यह सच है कि मेघदूत में कवि ने विदिशा और उसके आसपास के छ स्थलों—नीचे गिर, वननदी, निर्विन्ध्या, सिन्धु, गधवती एवं गम्भीरा नदियों का रोचक वर्णन किया है, परन्तु इतने से ही तो विदिशा को कालिदास की जन्मभूमि नहीं कहा जा सकता। इसे तो कवि का उस प्रदेश (पूर्वी मालवा) का भौगोलिक ज्ञान ही कहना श्रेयष्कर होगा। डा० प्रभाकर नारायण कवठेकर के अनुसार कालिदास कालिसिन्ध नदी के आसपास के निवासी थे^२।

डा० रमाशंकर तिवारी ने महाकवि की जन्मभूमि वाली समस्या में मध्यम मार्ग को स्वीकार किया है। वे लिखते हैं कि 'यदि अलका की वास्तविक स्थिति स्वीकार कर ली जाय और हिमालय-वर्णन में अभिव्यक्त कवि के भाव को ध्यान में रखा जाय तथा यक्ष के प्रणय निवेदन में उसकी अपनी प्रणय-कातरता की प्रतिध्वनि मान ली

जाय तो यह अनुमान किया जा सकता है कि कवि का जन्म हिमाद्रि के रमणीय अञ्चलो अथवा उसकी प्रकृतिगत सुषमाओं से आकीर्ण उपत्यका में कहीं हुआ होगा। काश्मीर साहित्य के सर्जकों एवं आराधकों की प्रसव-भूमि रही है। अतएव यह मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं दिखाई पड़ती कि कालिदास का जन्म काश्मीर में हुआ था और यौवन का स्वर्णोपम पूर्वार्ध उसके मनोरम अञ्चलो में व्यतीत हुआ था। परिस्थितियों की चपेट में उसे अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी और सौभाग्य से उसे उज्जयिनी की परिपद का वैभवपूर्ण वातावरण प्राप्त हो गया जहाँ से उसने अपने ललित वाङ्मय का आलोक विच्छुरित किया। अतएव, यह माना जा सकता है कि काश्मीर कवि की जन्म-भूमि तथा मालवा उसकी कर्म भूमि रहे हैं।'^३

वस्तुतः कालिदास किसी महत्त्वशून्य युग के असावधान गायक नहीं हैं। वे मनः स्थिति के प्रतिनिधि व्याख्याता भी हैं। मालवा के प्रति उन्हें विशेष अनुराग है। वे यहाँ के वैभवशाली नगरो, उदयन-वासवदत्ता की कहानियों, मन्दिरों एवं वहाँ पर होने वाली सन्ध्याकालीन आरती तथा वेश्या नृत्य आदि से सुपरिचित हैं। जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान मानने वाले भारतीयों के कवि कालिदास ने यदि अपने जन्म स्थान उज्जयिनी को स्वर्ग का एक खण्ड कहा तो आश्चर्य नहीं, बल्कि स्वाभाविक है। वे लिखते हैं कि—

‘स्वल्पीभूते सुचरित फले स्वर्गिणा गां गतानां,
शेषं पुण्यैर्हन्तमिव दिवः कान्तिमत् खण्डमेकम् ॥’

उज्जयिनी वर्णन में नगर के सौन्दर्य एवं सौभाग्य पर महाकवि इतने विभोर हैं कि वे उसे स्वर्ग का एक कान्तिमान टुकड़ा समझते हैं, जिसे स्वर्ग में पुण्यों का फल भोगने वाले पुण्यात्मा लोग, पुण्य समाप्ति के पहिले ही, शेष

^१ प० सूर्यनारायणजी व्यास कृत 'विश्वकवि कालिदास—एक अध्ययन' इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सदर्थ ग्रन्थ है।

^२ द विक्रम (वि० सं० २०२३)—कालिदास विशेषाङ्क—पृ०—५५-६१। डा० कवठेकर के अनुसार कालिदास की वाललीला स्पली सारगपुर के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि उस स्थान के पास 'महिषा कलाली' देवी का मन्दिर है, जिसका प्राचीन नाम 'महिषवाहिनी काली' रहा होगा।

^३ महाकवि कालिदास पृ० २२-२३

रहे पुण्य के बदले में अपने साथ धरती पर उतार लाये हैं।
कवि सम्भवतः अपनी जन्मभूमि के वर्णन की अभिलाषा को
रोक न सकने के कारण ही मेघ को निर्देश देता है कि—

‘वक्र पन्था यदपि भवत. प्रस्थितस्मोत्तराशा
सौधोत्सङ्ग प्रणयविमुखो मा स्म भूरुज्जयिन्याः ।
विद्युद्दामस्फुरित चकितैस्त्र पौराङ्गनानां,
लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चिनोऽसि ॥’

प्रो० मिराशी के अनुसार कालिदास उज्जयिनी
वर्णन में ‘नखशिख तक तल्लीन’ हैं। स्पष्टतः इसका कोई
मुख्य कारण होगा। महाकाल की पत्नी का नाम काली
या कालिका है।^१ उज्जयिनी की मुद्राओं पर कल्याण
सुन्दर के साथ माहेश्वरी की मूर्ति का भी अंकन मिलता
है। साथ ही महाकाल वन में भी माहेश्वरी देवी का उल्लेख
है। इस पृष्ठ भूमि पर उज्जयिनी वर्णन में कालिदास का
यह वाक्य कि ‘वृत्तारम्भे हरपशुपतेराद्रं नागाजिनेच्छा,

शान्तोद्देगस्तिमितनयन दृष्ट भक्तिर्भवान्या’ सार्थक हो जाता
है और यह सिद्ध करता है कि उक्त श्लोक में विल्कुल सत्य
स्थिति का चित्रण किया गया है। तात्पर्य यह है कि उज्ज-
यिनी वर्णन में यथार्थ का अंश अधिक है।

उज्जयिनी वर्णन में कवि लौकिक अनुभूति करता
है। यहाँ के योद्धाओं तथा अश्वों का वर्णन अत्यन्त रोचक
है। चण्डप्रद्योत के समय से यहाँ—(उज्जयिनी) के सैनिकों
की ख्याति थी। उज्जैन उत्खनन में प्राप्त प्राचीन कंकाल
सुदृढ शरीर वाले उज्जयिनी निवासियों के अवशेष हैं।^२
ऐसे वर्णन यह सिद्ध करते हैं कि कालिदास इस नगरी की
प्रत्येक वस्तु, कार्यकलाप तथा स्थान से सुपरिचित ही नहीं,
सम्बद्ध भी थे। यह बात तर्कसंगत हो सकती है कि
कालिदास ने जिस मालव-भूमि का वर्णन किया है, जिसके
नगरी से उसको ममता है और जहाँ की अधिकांश बातों
को वह भली-भाँति जानता है, वह भूमि उसकी जन्म-भूमि
ही हो।

१ ‘काल’ काल्या सह बहुकल क्रीडति प्राणिषीरे.’ कभी-कभी पुराणों में महाकाल को महेश्वर एवं कालिका को
माहेश्वरी भी कहा गया है। दण्डी के दश-कुमार चरित में भी ऐसा ही उल्लेख है—‘...महाकाल निवासिन
काली विलासिन महेश्वर समाराध्य ।’

२ देखिये—स०का० दीक्षित कृत—‘उज्जयिनी इतिहास तथा पुरातत्त्व’—पृ० ७८-८०

पदं हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते ।

गुणों से ही सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है ।

—रघुवंश

मनोरथानामगतिर्न विधत्ते ।

इच्छाओं का अन्त नहीं ।

—कुमारसम्भव



कलियादह महल

KALIYA-DAHA PALACE

PHOTO & COURTESY SHYAM AGRAWAL



विक्रम कीर्ति मंदिर,

आधार जिला न मई १९५२, द्वारा

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, राष्ट्रपति

मालव प्रदेश का प्रागैतिहास

—वि. श्री. वाकणकर

मालव प्रदेश आदि काल से परमार काल तक के वैविध्यपूर्ण अवशेषों से भरा पड़ा है तथा इनमें से अधिकांश अवशेष अनभ्यासित एवं अप्रकाशित हैं। अभी तक केवल नावडाटोडी-महेश्वर^१, कसरावद^२, मनोटी^३, आवरा^४, इन्द्रगढ़^५, उज्जैन^६, नागदा^७, कायथा विलावली^८, एवं विदिशा^{१०} में ही उत्खनन हुआ है और इनके कारण अपने गौरवशाली अतीत का चित्र अब कुछ अधिक स्पष्ट हो रहा है। अतः उनका सक्षिप्त सिंहावलोकन कर मालव प्रदेश के इतिहास पूर्व जीवन का चित्र आकना आवश्यक हो गया है, उसीका इन पृष्ठों में विवेचन किया है।

मालवा का यह भू प्रदेश विध्य शैली के अग्निजन्य ट्रैप या बासाल्ट प्रस्तर का बना है, किन्तु उत्तर में जावद से रामपुरा, भानपुरा, कोटा, भालावाड होते हुए नरसिंहगढ़-भोपाल बरखेडा होते हुए बुदनी, होशंगाबाद तक सिकताश्म (Sandstone) की पहाडिया बनी हैं। पृथ्वी पर जीव सृष्टि के प्रारम्भिक विकास के समय इनका प्रस्तर बना है और उसे विध्य शैली का माना गया है। ये चट्टानें ट्रैप चट्टानों से पुरानी है, क्योंकि इसमें एक कोषात्मक जीवों के अवशेष रामपुरा तथा मोडी के निकट मिले हैं, जब कि ट्रैप चट्टानों के मध्य गुजरी के आसपास, सोप राखादि प्राणियों के अश्मीभूत अवशेष मिले हैं^{११} इनका काल करीब १६ करोड वर्ष पूर्व का माना गया है।

इस युग के पश्चात् जब ये चट्टानें ऊपर लठी तब से आज तक इस प्रदेश में कोई विशेष भूस्तरीय परिवर्तन नहीं हुए। हिमालय अवश्य ऊपर उठा। जलवायु जागतिक

स्तर पर जो परिवर्तन आये, उनका परिणाम अवश्य ही यहा हुआ। टर्शरी या तृतीय युग में यहा पर्याप्त नमी व गरमी रही, जिसके परिणाम स्वरूप सिकताश्म प्रदेशों में लोहित मृत्तिका बनी तथा ट्रैप प्रदेश में काली मिट्टी। मानव जाति का आविर्भाव जब इस प्रदेश में हुआ, तब पर्याप्त ऊष्म एवं कम नमी का काल था। लोहित मृत्तिका का विकरण तथा नदी नालों द्वारा वहन एवं पुनस्थापना प्रारम्भ हो गया था, ऐसे स्थापित सच्यों में मानव निर्मित पुरा पूर्वाश्म युग के प्रस्तर उपकरण भोपाल सभाग में विदिशा, रायसेन, खरवई, भोपाल आदि स्थानों पर मिले हैं^{१२}। इस अश्म युग का सक्षिप्त विवेचन आगे किया गया है। मानव जीवन की इस अवस्था में वह बन्य रहा तथा इसका बहुत मार्मिक विवेचन पुराणों में किया गया है।

महाभारत में उस वन्य जीवन के राजनैतिक व सामाजिक अवस्था का वर्णन निम्नानुसार है:—

नैव राज्य न राजासीन्नदण्डो न च दाण्डिकः
धर्मेणैव प्रजा. सर्वे रक्षन्तिस्म परस्पर^{१३}

न राज्य था, न राजा, न दण्ड करने वाला था, न दण्ड देने वाला (मानव)। धर्मानुसार समस्त प्रजा परस्पर संरक्षण करती थी, किन्तु आगे चल कर पद्म पुराण में भी इस युग का जितना स्पष्ट चित्रण किया है, संभव है इतना योग्य चित्रण इतने प्राचीन समय में अन्यत्र नहीं पाया गया है, वह इस प्रकार है :-

पूर्व मनोश्चाक्षुषस्य प्राप्ते चै वन्तरे तथा,
जाते पूर्व विसर्गे च विषमे च धरातले ।

ग्रामणा च पुराणा च पतनानां तथैव च,
देशानां क्षेत्र पन्नानां मर्यादा नहि दृश्यते ॥

कृषिर्नैव न वाणिज्यं न गोरक्षा प्रवर्तते,
नानृत भाषते कश्चिन्न लोभो न च मत्सरः ।

क्वचिद् भूमौ गिरौनापि नदी तीरेषु वै तदा,
कुजेषु सर्व तीर्थेषु सागरस्य तटेषु च ॥

निवास चक्रिरे सर्वाः प्रजाः पुण्येन वै तदा
तासामाहार सजात फल पुष्प तथा मधु ॥¹⁴

चाक्षुष मन्वन्तर के आगमन के कई समय पूर्व पृथ्वी का जन्म हुआ था तथा उस समय वह असमतल थी । उस समय ग्राम, पुर पतन, देश, क्षेत्रादि की मर्यादाएँ नहीं थी । न कृषि, न व्यापार, न पशु पालन ही प्रारंभ हुआ था । न असत्य वचन कोई कहता था, न लोभ, न मत्सर था । मैदान, पर्वत, जल कुण्ड, नदी तट, सागर वृक्ष राज्यो के मध्य तथा, जहाँ से नदियाँ तैर कर पार किया जा सकता था, ऐसे ही स्थान पर लोग रहते थे । तथा लोगो का आहार था फल, फूल तथा मधु । ऐसा वैज्ञानिक विवरण हमारे पूर्वजो ने चित्रित किया था । अब इस युग के चित्र को और अधिक स्पष्टतया विचार किया जावे ।

शिवना, चम्बल, गभीर, शिप्रा, छोटी काली सिंध (गर्गरा), बड़ी काली सिंध, चीलर, नेवज (निर्विध्या), पार्वती सिंधु, बेतवा (बेत्रवती) तथा नर्मदा से मिलित भारत के मध्य स्थित यह उर्वरा शस्यश्यामल भू-भाग अवन्ती अथवा मालव प्रदेश के नाम से विख्यात है । ऐतिहासिक युग में इत चम्बल उत बेतवा से इसके भू-प्रदेश विस्तार की व्याख्या की गई है । मालव प्रदेश के भी भौगोलिक दृष्ट्या चार भाग किये गये हैं । विदिशा का भाग दशार्ण कहलाता था,¹⁵ मदसौर का भाग अवरक अपरक¹⁶ या आव्र वन्ती कहला था,¹⁷ उज्जयिनी के आसपास का भाग अवन्ति¹⁸ एवं नर्मदा उपत्यका का भूभाग अनूप अथवा निमाड कहलाता था¹⁹ ।

पुरा पुर्वश्म युग

(५ लाख से ३ लाख वर्ष पूर्व)

मानव अस्तित्व का इतिहास इस प्रदेश में करीब ५ लाख से ३ लाख वर्ष पूर्व का है । इस युग में मानव पूर्ण वन्यावस्था में था तथा मानव उत्क्रांति की प्रारंभिक दिशा में ही आद्यमानव के रूप में था । वह नदी तट के प्राकृतिक गोल पत्थरो को तोड़कर पेनी धार वाले उपकरण बनालेता था । इन्हीं उपकरणों को गोलाश्म उपकरण कहा गया है । इन गोलाश्मो को बनाते समय निकलने वाली अश्म फलको को भी वह उपकरण के रूप में काम में लाता था । गोलाश्म उपकरण (Pabble Tools) जिन्हे पुरा विज्ञान में सोहन शैली के उपकरण माना गया है, पंजाब की एक नदी के तट पर ऐसे उपकरण प्रथमतः मिले हैं । इस युग में मानव विकास उन सोपानों पर चढ़ रहा था, जहाँ वह सामान्य पशु श्रेणी से उठकर प्राज्ञ मानव बनने की ओर अग्रसर हो रहा था । उसके वन्य आखेटक जीवन में उसे मालवा के सघन वनों में, हाथी, गेंडा, अर्चिदंत व्याघ्र, वन वृषभ, वन महीष, वनशूकरो से सघर्ष लेना पड़ता था । अपने अत्यंत अविकसित अश्मोपकरणों से उसने इस सघर्ष में विजय पाई । यह काल सामान्यतः पर्याप्त अद्रोष्ण था, अतः उसे वर्षा का प्रकोप सहना पड़ा होगा । अपने बचाव के हेतु वह क्या करता रहा होगा यह आज भी अज्ञात है, किन्तु भोज्य पदार्थों के हेतु वह वन्य फलों को तथा प्राणियों का मांस खाता रहा होगा । इस युग में अधिकतया कर्तक, अघातक (Choppers) ही उपलब्ध होते हैं । क्वचिद् कही सकलोपकरण (Flaketool) मिलता है, जो क्लोक्टोनीय शैली से बना रहता है । इस शैली के उपकरण निमाड में बड़वाह, मोरटक्का, रामगढ, बड़दा तथा मालवा में जावद, नीमच, मनासा, रामपुरा, नलखेडा, आमला, उज्जैन व इन्दौर में मिले हैं । ऐसे उपकरण पंजाब में सोहन नदी की उपत्यका में गेल-केम्ब्रिज शोध प्रतिष्ठान को मिले हैं तथा मालवा में लेखक को मिले हैं ।²¹

पुरा पूर्वशिम युग

(३ लाख से ४० हजार वर्ष पूर्व)

मानव विकास का द्वितीय अध्याय विकसित अश्मोपकरणों से होता है। गोलाश्म व शकलाश्म उपकरणों के निर्माण में पर्याप्त विकास हो गया तथा अब अश्मयुलीय शैली का विकास हुआ। उपकरणों के आकार स्पष्ट विकास व कार्यपरता के द्योतक बन जाते हैं, उपकरणों में पशु या आघातक, (Cleaver) उत्खादक (Handaxe) छेदक (Borer) घर्षक (Scraper) उपकरण मिलते हैं। मानव विकास का यह स्पष्ट द्योतक है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु बहुउपयोगी बहुआकारित उपकरणों का विकास मानव ने शोधित किया था।

उत्तर पूर्वशिम युग

(४० हजार से १० हजार वर्ष पूर्व)

मानव विकास का तृतीय अध्याय एकदम नवीन शैली के उपकरणों से ज्ञात होता है। ये उपकरण भारी पत्थरों के न होते हुए आकार में भी छोटे होते थे, सिकताश्म (Silicates) के विभिन्न प्रकार यथा जास्पर, चर्ट, फिल्ट आदि इस हेतु काम में लाए गये उपकरणों के आकार भी पर्याप्त विकसित हो गये। भल्लक (Cane point) छेदक (Borer) विविध प्रकार के घर्षक (Scraper) फलक (Arrow heads) आदि उपकरण मिलते हैं, अतः द्रुतगामी अस्त्रों का प्रयोग मानव ने आविष्कृत कर लिया था। सम्भवतः इसी समय उसने धनुष्यबाण का प्रयोग सरक्षण, आखेट व आक्रमण के हेतु करना प्रारम्भ कर दिया था।²² ऐसे उपकरण प्रथमतः प्रोटो मायक्रोस्थितिक, ऊपर पेलिओलिथिक या सेरीज द्व के नाम से जाने जाते रहे। मानव इस समय पूर्ण सज्जन हो गया था तथा उसे प्राज्ञ मानव (Homo Sapien) कहा जाने लगा।²³

इसी मानव ने सम्भवतः घास फूस की शोषणियों का आविष्कार कर पहाड़ियों के ऊपरी छोर पर ऋतुमानानुसार अपने तात्कालिक शिविर लगाये। मैदानों में आखेट करना अथवा वन्य वान्य बीजों को इकट्ठा करना

प्रारम्भ किया होगा। नरवल, भोपाल, रायसेन, साची, विदिशा, नरसिंहपुर-कोटरा, मोडी कंवला, गांधीसागर, भानपुरा-रामपुरा, ताखाजी, दर्रा, कोटा आदि स्थानों पर इसी मानव ने शैलाश्रयों में स्थाई निवास भी प्रारम्भ किया।²⁴

मध्याश्म युग

(१० हजार से ४ हजार वर्ष पूर्व)

मानव उत्क्रांति का चतुर्थ चरण पुनश्च उपकरण निर्माण शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ आया। स्फटिक के विभिन्न प्रकार इन उपकरणों को बनाने के काम में आते थे, यद्यपि इस शैली का विकास उत्तर पूर्वशिम के अन्तिम चरण में ही हो गया था, पर स्वतन्त्र व पूर्ण विकास मध्याश्म युग में ही हुआ। इस समय चन्द्राकृति, त्रिकोण, त्रापीझ, सूचिका तथा कोरणी जैसे अत्यन्त लघु अश्मोपकरण बनाये जाने लगे। ये तीर, चाकू, हसिया, करवत आदि बनाने के काम आते रहे। इन्हीं दिनों तात्कालिक धान्य सग्रह एवं प्रारम्भिक कृषि का विकास हुआ होगा या मानव ने पशु सवर्धन का आधार ही जीवनयापन का साधन माना। इस युग के लघु अश्मोपकरण मालवा व निमाड की सभी पहाड़ियों पर मिलते थे। अग्निजन्य पहाड़ियों पर सभी दूर स्फटिकाश्म के जारचर, चर्ट, चाल्सीडोनी, फिल्ट आदि पत्थर मिलते हैं। मालवा के सभी शैलाश्रयों में ये उपकरण मिलते हैं, इसी युग में शैलाश्रयों का चित्रण भी प्रारम्भ हुआ।²⁵

ताम्राश्मयुग

(४१००—३३०० कायथा सभ्यता)

मानव के पूर्ण विकास का स्पष्ट चित्र तो उसके स्थिर, उत्पादक एवं ग्राम जीवन से उपलब्ध होता है। मालवा में इन दिनों सम्भवतः उत्तर पूर्व से आई हुई एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता उन्नायक निम्न सांस्कृतिक वैशिष्ट्य से जाने जाते हैं —

१ ये ग्रामवासी थे २ कृषि इनका प्रमुख आधार था ३ इनके मकान कच्ची ईंटों तथा गारे की दिवारों व फूस के टापड़ों के बने होते थे (४) हडप्पीय पात्रों के समान

ये महीन मिट्टी के मजबूत पात्र बनाते थे। यद्यपि कुछ हरप्पीय आकार मिलते हैं, किन्तु चित्रालंकरण पूर्णतया भिन्न है तथा प्राक् हडप्पीय शैली से साम्यता रखता है। ये अलंकार हलके सफेद (मटमैले सफेद) पोते पर लाल व काली रेखाओं से अथवा गहरे काले रंग पर लाल रंग से बनाये जाते थे। ये अधिकतर भौमितिक आकार के हैं। ५. यहाँ के निवासी ताम्बे या कासे की ढली कुल्हाडिया, जो अन्य ताम्रआश्रमयुगीन कुल्हाडियों के आकार की है, प्रयोग करते थे। स्फटिक, अकिक एवं स्टीएटाईट की मणिमालाएँ तथा काँसे की चूडिया पहनते थे। (६) इनके बनाये नगर प्राकार व कुछ ऐसे मकान भी मिले हैं जो कच्ची ईंटों के बने हैं। ७. ये स्फटिकाश्म के लघु अश्मयुध बनाते थे। ८. इनकी धार्मिक मान्यताएँ अज्ञात हैं। ये हडप्पीयालिपि के समान ही किसी लिपि को जानते थे। ९. चित्रित लाल काले पात्रों वाली आहाड सभ्यता ने इन्हें मालवा से पूर्णतया खदेड़ दिया था।

इस सभ्यता के अवशेष मालवा में निम्न स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। १. मनोटी २. मदसौर ३. सोनगड ४. मीन ५. खाचरोद ६. भिलसुडी ७. कायथा ८. बिलावली ९. इन्दौर १०. नेपावली ११. रूनीजा १२. झारडा १३. गगधार १४. महेश्वर १५. चिखलदा १६. मनावर।

विक्रम विश्वविद्यालय के तत्वावधान में १९६५-६६-६७-६८ में वहाँ उत्खनन कार्य कराया गया। यद्यपि ऐसे अवशेष पहिले मीन व नेपावली में मिले थे, फिर भी सभ्यता के रूप में उसका स्पष्ट चित्र कायथा के उत्खनन से ही ज्ञात हो सका, इसलिए इसे कायथा सभ्यता का नामाभिधान किया। रेडियो कार्बन काल मापन विधि से इसका काल विक्रम पूर्व २१०० से १८५० वर्ष आका गया है।

आहाड सभ्यता

(३८५० से ३५०० वर्ष पूर्व तक)

सामान्यतः मालवा के सभी स्थानों पर इसके अवशेष मिले हैं तथा प्रत्यक्ष आहाड (उदयपुर-राजस्थान) से भी ये स्थान प्राचीन हैं, किन्तु आहाड में सर्व

प्रथम इसका वैधानिक उत्खनन द्वारा अभ्यास हुआ, अतः इसे आहाड सभ्यता कहते हैं। इसके निम्न वैशिष्ट्य हैं—

१. मनोटी में यह सभ्यता कायथा सभ्यता के साथ पाई गई है, अन्यथा यह उसके बाद ही अन्यत्र स्थानों पर पाई गई है।

२. घुटे हुए एवं सफेद रंग से चित्रित लाल काले तथा भूरे (धन्वेदार) तथा घुटेला ल पात्र यह इनकी विशेषता थी।

३. वृषभ व वृषभाकार पूजा का बाहुल्य था।

४. कृषि जीवन का प्रमुख आधार था। चावल की खेती भी मालवा में होती थी।

५. हरप्पीय लोगो से सम्बन्ध स्थापित थे।

६. ताम्र व लघु अश्मोपकरणों का प्रयोग चलता था।

कायथा, पचौर, आवरा, मनोरी, सजीत, दगवाडा आदि स्थानों पर इनके समय नागरी क्षेत्रों में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। यह सभ्यता मालव ताम्रआश्रम सभ्यता के अवतरण में नष्ट नहीं हुई, अपितु अपना प्रभाव जमाये रही। इसका काल ३८५० वर्ष से ३५०० वर्ष पूर्व तक था। २८

मालव ताम्रआश्रम सभ्यता

(३५०० से ३३०० वर्ष पूर्व तक)

मालव ताम्रआश्रम सभ्यता का सर्वाधिक प्रसार व प्रभाव मालवा व निमाड में रहा है, अतः इसे मालव सभ्यता कहा है। वास्तव में इसे मालव ताम्रआश्रम सभ्यता के स्थान पर 'आवत अश्मक सभ्यता' कहना उपयुक्त होगा, क्योंकि इसके अवशेष अवति (मालवा-निमाड) व महाराष्ट्र के विदर्भ, खानदेश मराठवाडा से मिलते इनाम गाव में मालवा शैली के पात्र, जोरवे शैली के साथ-साथ, किन्तु अंतिम काल में मिलते हैं, जब कि नावडा-टोड़ी, महेश्वर, पोपलदा, इन्दौर में जोरवे शैली के पात्र इसके साथ मिले हैं। इस सभ्यता की विशेषताएँ निम्न हैं—^{२७}

(१) आहाड सम्यता के पश्चात इसका उदय हुआ है।

(२) इसके उन्नायक बहु आकारित बहु चित्रित पात्र बनाते थे। इनके चित्र लाल पात्रों पर काली रेखाओं से अंकित थे।

(३) इनके मकान 'ओरे' नुमा रहते थे, केवल मनोटी में इस युग के पक्के ईंटों के मकान मिले हैं।

(४) ताम्र तथा नवाश्म उपकरणों के साथ लघु अश्मोपकरण भी प्रयोग किये जाते थे।

(५) कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय था। चावल, गेहूँ, ज्वार, उड़द, मूँग, कुलथा आदि की खेती होती थी।

(६) ये वृषभ पूजा व यज्ञ यागादि करते थे।

(७) उत्तर प्रदेश बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि दूर-दूर तक इनका व्यापारिक सवध था। अभी तक इस सम्यता के अवशेष मालवा में निम्न स्थानों पर मिले हैं.—

(१) चम्बलक्षेत्र—अटलावदा, दगवाडा, मिलसुडी, दुगणी, टकरावदा, नागदा, राजोटा (राजगढ़) आवरा, मनोटी सजीत, जालोद, नावदा, नेपावली, माचकरा, कानवन।

(२) शिवनाक्षेत्र—मदसौर,

(३) रेतमक्षेत्र—झारडा, पसेवा

(४) मलेणीक्षेत्र—भीण, उचहेडा, वडागाव, थडोदा खाचरोद, रूनीजा

(५) चामलक्षेत्र—खडानारायण, अमलावदा कला

(६) गभीरक्षेत्र—बन्यारखेडी

(७) शिप्राक्षेत्र—महीदपुर, सिपावरा, लोहागल, इन्दौर

(८) चीलरक्षेत्र—सोयत, सुसनेर, बडागाव

(९) छोटी काली सिंध क्षेत्र—नरसली, फूटीपाल, कायथा, गगधर

(१०) नेवजक्षेत्र—पचोर

(११) पार्वती क्षेत्र—आष्टा

(१३) नर्मदा क्षेत्र—चिकलदा, खेड़ी, बडदा, एकल-वारा, मनावर, पिपलदा, महेश्वर, नावडा टोडी

(१४) वेत्रवती क्षेत्र—शहद कराड, खरवई, विदिशा

(१५) बीना—एरण

इस सम्यता का मालवा क्षेत्र में यह विशाल विस्तार ही इसके मालव ताम्राश्म सम्यता के नामाभिधान का कारण हुआ। १९५१ तक लेखक ने ऐसे २३ स्थानों का पता लगाया था। १९६४ तक यह संख्या ६० तक^{३०} पहुँच गई। श्री तिवारी^{३१} तथा श्री शिवनारायण यादव ने इसमें नये स्थानों का योग दिया है।^{३२}

इस सम्यता के अवशेषों का महेश्वर व नावडा टोडी में सर्व प्रथम उत्खनन हुआ। नावडा टोडी में यही एक मात्र सम्यता मिली, जब कि महेश्वर में कायथा व मालवा सम्यता के अवशेष मिले^{३३}। नागदा के उत्खनन में मालव सम्यता ही उपलब्ध हुई। मनोटी में कायथा, आहाड व मालव सम्यता के अवशेष मिले। जब कि आवरा में केवल आहाड व मालव सम्यता ही उपलब्ध हुई। कायथा उत्खनन ने इस युग का स्पष्ट चित्र प्रतिप्रादित किया। वहाँ स्पष्टतया कायथा, आहाड व मालवा के तीन विभिन्न सम्यता मूलक बस्तियों के स्तर मिले हैं।

इस सम्यता का मूल किसी न किसी प्रकार से कायथा सम्यता से निहित है। पात्रों पर बने चित्र सुदूर पश्चिम के मूरत, दियाला, टेपेगियान तथा अन्य पार्श्व असुर सम्यता के चित्रित पात्रों पर अंकित पशुओं से मिलते हैं। पर दूसरी ओर ये पात्र चित्रण, शैलाश्रयीन चित्रों से भी साम्य रखता है तथा हरप्पा की सिमेटरी एच के चित्रण

के समान भी है। अतः इसके सांस्कृतिक सवध की व्यापकता ध्यान में आती है।

पौराणिक आधार पर इन तीनों सभ्यताओं के पूर्वं हेह्य भार्गव एवं उत्तर हेह्य सभ्यता से स्थापित करने का प्रयास लेखक ने कायथा उत्खनन पुस्तक में किया है^२। किन्तु धीरे-धीरे अब यह अधिक स्पष्ट हो रहा है। भारतीय ताम्रपात्र युगीन सभ्यताएँ वैदिक मान्यताओं को प्रश्रय देती थी, इसके अतः कई प्रमाण मिल रहे हैं। यह यागादि की 'वैदिकाएँ', शताष्टिद्रुम भीया अक्ष अवशेषादि इसके स्पष्ट प्रमाण हैं, किन्तु अधिक अधिक वाणी से कहने के हेतु हठस्पीय लिपिका बोध आवश्यक हैं और जिस द्रुत गति से इसकी ओर विद्वानों का कार्य लक्षित है, उसमें शीघ्र ही उसके बोध की सम्भावना है।

मालवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में इन सभ्यताओं का स्थान लोह प्रयोगी सभ्यता ने लिया है। उसका अर्थ यह मानना गलत होगा कि कोई नवीन जानियाँ यहाँ प्रविष्ट हुई, बल्कि लोह की सर्वाङ्गीण उपादेयता ने ही सभ्यता का स्वरूप बदला। भगवान महावीर व बुद्ध ने जिस नवीन सामाजिक क्रांति को साकार किया, वह इन बदलते जीवन मूल्यों का परिणाम था। मालवा ताम्रपात्र सभ्यता का अन्तिम रूप वि० पू० १३०० वर्ष माना गया है, जबकि एरण में ७००^{३६} तथा महाराष्ट्र में भी ७०० ही माना गया है^{३७}। मालवा में इन्हीं दिनों उत्तर प्रदेशीय में बहुलता से प्राप्त होने वाले चित्रित घूसरपात्र भी मिलने लगे, ऐसे पात्र उज्जयिनी के गढ कालिका, सादीपनी आश्रम से पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। महाभारत के समय उज्जयिनी विशाल नगर नहीं था, अपितु आश्रम वनस्थ निकट सामान्य नगर रहा होगा। चित्रित घूसर पात्र इन्हीं प्राचीन क्षेत्रों में मिलते हैं। इनके कुछ समय बाद चित्रित घूसर पात्रों का स्थान अचित्रित पात्रों ने व राजत काले पात्रों ने लिया है। यह काल प्रद्योत के मगध से इस ओर आने का है। चण्डप्रज्ञोत का यह काल रहा होगा। कायथा में चित्रित घूसर पात्रों का काल विक्रम पूर्व ४०० वर्ष का है ऐसे पात्र, विदिशा, एरण उज्जयिनी से मिले हैं^{३७}। यह हैं सक्षिप्त वर्णन उन सभ्यताओं का जिनका लिखित इतिहास हमें नहीं मिलता। मिलता है केवल पौराणिक

वर्णन अथवा उत्प्रेषित वस्तु प्रमाण, किन्तु दोनों के समन्वय के हेतु अधिकृत प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं, अतः बाह्य प्रमाणों से उनका अभिज्ञान करना पड़ता है।

संदर्भ संग्रह

१. साकलिया, मुन्नाराव-देव—महेश्वर नावडा-टोडी उत्खनन।
२. टिस्कवकर—इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटर्ली मार्च १९४६।
- वाकणकर—अहिल्या स्मारिका १९७१
- ३ से ५. त्रिवेदी—वाकणकर इण्डियन आर्कियालाजी ए रिक्लू १९५६-६०
- ६ से ७. वनर्जी एन. आर ई. आ ए. रि १९५५-५६ गदें एम. पी एन्थुअल रिपोर्ट आर्कियालाजी टिपाटमेंट ग्वालियर १९२३-२४।
८. वाकणकर—पुरातत्व—१९६७ विगिनिंग आफ इण्डियन सिविलिजेशन, वाकणकर कायथा उत्खनन, विक्रम १९६७
- ९ से १०. खरे विदिशा उत्खनन—इण्डि. आर्कि. ए. रिक्लू
११. वाकणकर—मालवा की चट्टानों में इतिहास की सतहें।
- वाडिया—जियालाजी आफ इण्डिया—डेस्क-ट्रेपसेक्शन।
१२. वाकणकर—पेट्रूर रेपस्त्र इण्डियन-आब्जे. ए-मोद १९६३
१३. करदीकर वि. रा एन्शन्ट इण्डिया १९३६ पृ ३, ४
१४. पद्मपुराण भूमिखण्ड अ २८
१५. महाभारत सभा अ. ३२ 'तान दशार्ण सुजित्वाच'

१६ जोशी ज च-वाकणकर, अवलेश्वर इन्स-
क्रिप्शन संग्रहालय बुलेटिन ।

१७ वाल्मिकीय रामायण किष्किधा काण्ड—'आत्र-
वन्तीम अवन्तीम च'

१८ महा. भा सभा अ ३१ 'विन्दानविन्दावावन्त्यौ'

१९ सिद्धराज जयसिंह की उज्जयिनी प्रशस्ति 'अनु-
पदेश रगस्वामिनो'

२० साकलिया इण्डि आर्कि ए रिव्यू १९५७-५८
सुब्बाराव 'परसनेलिटी आफ इण्डिया'

२१ डी टेरा पेटर्सन

२२-२३ वाकणकर राकशैल्टर्स ऑफ इण्डिया
इपेक १९६४

२४ से २५ वाकणकर—पेंत्यूररूपेस्त्र इण्डियेन १९६३

२६ से २७ वाकणकर—कायथा उत्खनन विक्रम १९६७

२८ अग्रवाल आर. सी आहाड उत्खनन इण्डि.
आर्कि. रिव्यू १९६५-६६

२९ से ३३ वाकणकर मालव का पुरातत्व—'वीणा' कमला
शकर अभिनन्दन ग्रन्थ ।

३० से ३१ वि कु. तिवारी—लोहागल के ताम्राक्षयुगीन
अवशेष 'नई दुनिया' ७१

३२ यादव—इन्दौर के ताम्राक्षयुगीन अवशेष

३४ वाकणकर—कायथा उत्खनन विक्रम १९६७



क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते ।

काम हो जाने पर क्लेश क्लेश नहीं ज्ञात होता ।

—कुमारसंभव

प्रभुप्रसादो हि मुदे न कस्य ।

प्रभु की प्रसन्नता किसको प्रसन्न नहीं करती ?

—कुमारसंभव

ऋतु संहारम्

महाकवि कालिदास

ग्रीष्म-वर्णनम्

मृगाः प्रचण्डातपतापिता भृशं,
तृषा महत्या परिमुष्कतालयः ।
यनान्तरे तोषमिति प्रधापिता,
निरीक्ष्य भिन्नाञ्जनमग्निर्भं नभः ॥

भावार्थ—जलते हुए सूर्य की किरणों में शूलमें हुए जिन जंगली पशुओं की जीन प्यास ने बहुत सूख गई है, वे धीमे से इन जंगलों की ओर दौड़े जा रहे हैं, और अजन के समान नीले आकाश को ही वे पानी समझ बैठे हैं ।

वसन्त वर्णनम्

द्रुमाः सपुष्पाः सलिल सपद्म,
स्त्रियः सकामा पवन सुगन्धि ।
सुखा प्रदोषा दिवसाश्च रम्या,
सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते ।

भावार्थ—देखो ! वसन्त के आते ही सब वृक्ष फूलों से लद गये हैं, जल में कमल खिल गये हैं, स्त्रियाँ मदोन्मत्त हो गई हैं, वायु में सुगन्ध आने लगी है, साँझें सुहावनी हो गई हैं और दिन लुभावने हो गये हैं । सचमुच सुन्दर वसन्त में सब कुछ सुहावना लगने ही लगता है ।

‘परमार युगीन उज्जयिनी का मूर्तिशिल्प’

—श्रीमती माथारानी आर्य

पूर्वमध्य युगीन मालवा के सांस्कृतिक उत्थान में परमार शासकों का विशेष योगदान रहा है। सम्पूर्ण मालवा में परमारों के विभिन्न कला केन्द्रों पर प्रभूत मात्रा में मूर्तियाँ मिलती हैं, जिनमें से अधिकांशतः अज्ञात व अप्रकाशित हैं। मेरे सर्वेक्षण क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जिनमें अधिकतर परमार कालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही वे मूर्तिकला का एक अद्भुत नमूना पेश करती हैं। ये सर्वेक्षण क्षेत्र हैं—घार, बेटमा, ऊन, धरमपुरी, देपालपुर, गधावल, बदनावर, राजपुर, नालछा, माडव एवं उज्जैन। यहाँ शैव, वैष्णव व जैन देवी देवताओं की प्रतिमाएँ मिलती हैं।

परमार मूर्तिकला पर पुरातात्विक एवं साहित्यिक श्रोतों के अतिरिक्त अभिलेख, मुद्रा एवं प्रतिमा शास्त्र के ग्रन्थों से विशेष सहायता मिलती है। परमार काल के धार्मिक उत्साह से मन्दिरों के निर्माण में मूर्तिकला का अत्यधिक समावेश हुआ है। साहित्यिक प्रमाणों से उज्जयिनी के भवनों व उनमें सुसज्जित मूर्तियों का विविध रूपी वर्णन मिलता है।^१ कालिदास ने उज्जयिनी को स्वर्ग का एक काव्ययुक्त खण्ड कहा है।^२ यहाँ के महल व अटारियों का वर्णन भी उन्होंने किया है। यह नगर स्थापत्य कला से अत्यन्त समृद्ध था।

उज्जयिनी की कुछ मुद्राओं पर मूर्तिकला का उदाहरण देखने को मिलता है।^३ विभिन्न देवताओं की

आकृति कमलासना लक्ष्मी, त्रिमुखी शिव, शिव नदी व यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएँ उज्जयिनी की मुद्राओं पर कलात्मक रूप से अंकित की गई हैं। लक्ष्मी वैभव व संपन्नता का प्रतीक है। दो हाथी लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए बताये गए हैं। उज्जयिनी से परमार काल की दण्ड धारण किए हुए एक पुरुषाकृति प्राप्त हुई है, जिसे डॉ० डी. आर. भट्टारकर ने ‘लकुलीश’ कहा है। परमार शासक उदयादित्य की स्वर्णमुद्रा पर कमलासना लक्ष्मी का कलात्मक अंकन है।

परमार काल की मूर्तिकला की सबसे बड़ी विशेषता कला में आध्यात्मिकता की अभिव्यजना का होना है। यह अवश्य है कि आत्मा की अभिव्यजना को कहीं-कहीं पर अवलीलता ने भी प्रभावित किया है, किन्तु वह केवल एक प्रवाह मात्र है। परमार कालीन प्रतिमाएँ काले पत्थर की तथा चुनार के रवेदार पत्थर की बनी हुई हैं। परमार कला धर्म से प्रभावित होकर स्थापत्य, मूर्ति व चित्रकला के रूप में आई।

परमार शासकों के समय मालवा में ब्राह्मण धर्म विस्तृत रूप से प्रसारित हुआ, इसमें देवताओं के मन्दिर निर्माण की ओर अत्यधिक बल दिया गया है। उज्जयिनी की परमार मूर्तिकला में अभिघट्यता (Plasticity) मुखाकृति में वर्तुलता एवं सुगठितता थी, जो मूर्तियों में स्पष्ट देखी जा सकती है। स्त्री प्रतिमाओं में त्रिवल्ली का लोप होते

^१—मृच्छकटिक, अ क ६, कादंबरी, १०८, कथा सरित्सागर, ११, ३१।

^२—पूर्वमेघ, ३०-३३।

^३—दि डेव्हलपमेंट ऑफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ११०-११२

हुए भी क्षीण व लचीली कमर बनाई गई है। स्तनो का आकार स्वाभाविकता से अधिक उन्नत व मांसल बनाया जाने लगा।

अलकरण व सज्जा की दृष्टि से उज्जैन के यक्ष व विष्णु मस्तक सर्वश्रेष्ठ हैं। परमार कालीन देवताओं के मुकुट ऊंचे रहते थे। ओखलेश्वर की खड़ी शिव प्रतिमा तथा महाकाल मन्दिर के समीप ओकारेश्वर की शिव पार्वती प्रतिमा परमार काल में ही बनी।¹ शरीर रचना का अकन व शैली राष्ट्रकूटों की भांति है। ओखलेश्वर की खड़ी शिव प्रतिमा त्रिभंगी मुद्रा में अंकित है। मिर परजटा मुकुट धारण किए हैं व उसमें भी अलकरण किया गया है। चतुर्हस्ता मूर्ति के दाहिने ओर की प्रथम भुजा में त्रिशूल धारण किए हैं। गले में सर्प माला व हाथ में रुद्राक्ष पहने हैं। बाईं ओर का दूसरा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है व शेष खंडित है। नीचे दो अनुचर अंकित हैं, शिव के बाघाम्बर में वारीक कलागत कार्य है। मूर्ति का पुष्ट वक्ष व नाभि का अकन विशेष कलात्मक है।

उज्जैन में पशु वराह की मूर्ति महाकाल-सप्रहालय व गढ़ कालिका मन्दिर में प्राप्त होती है। वराह के शरीर पर देवता व किन्नर का मूर्त अकन है। नृवराह की मूर्ति ओखलेश्वर पर घाट में जड़ी है।

युग का प्रतिनिधित्व करने वाली उज्जयिनी की शिव-नृत्य प्रतिमा है।² स्टैला क्रैमरिश³ ने इस प्रतिमा को ग्यारहवीं शताब्दी में निर्मित माना है। शिव प्रतिमा दम भुजा वाली 'ऐन्द्र मुद्रा' में अंकित है। दाहिनी भुजा में डड धारण है व बाईं भुजा अभयमुद्रा में अंकित है। दाहिनी

भुजाओं में त्रिशूल है, जो शिव की त्रिगुणात्मक वृत्ति का प्रतीक है, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। दूसरा हाथ 'पातकहस्त' मुद्रा में है जो यह प्रकट करता है कि नृत्य का हाल ही में प्रारम्भ हुआ है। ऊपर का हाथ डमरू धारण किए हैं व अन्य में सर्प पकड़े हैं। शिव दोनों हाथों में हस्ति-चर्म धारण किए हैं क्योंकि शिव ने, दानव का वध किया था, इसके विजय-स्वरूप वह चर्म पकड़े हुए है। शिव के नृत्यरत चरणों के बीच एक देवता का अकन है, जो शिव की मुद्रा का अनुकरण कर रहा है। इस देवता का मुकुट भी शिव की भांति जटा मुकुट है। शिव के चरणों में गति है। यह शिव के ताडव नर्तन की अत्यन्त प्राचीन प्रस्तर मूर्ति है।

इसी अकन की एक मूर्ति जयसिंह पुरा स्थित जैन-मूर्ति संग्रहालय में रखी हुई है।⁴ यह लगभग ३३ फीट ऊंची प्रतिमा है। दस हाथों में से यहाँ केवल ४ ही शेष रह गए हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल, डमरू व ऊपर के दाहिने व एक बाये हाथ में चर्म धारण किए हैं। बाया हाथ अभय-मुद्रा में है। नीचे दो अनुचर मृदग व वासुरी लिए वाद्य बजा रहे हैं। शिव के शरीर में गतिशीलता है। यह प्रतिमा काल भैरव स्थान से प्राप्त हुई थी। लक्षण ग्रन्थों के अनुरूप उमा-महेश हैं।

नटराज प्रतिमा प्रकृति की लयात्मकता व सपूर्ण भारतीय साहित्य का दर्शन उपस्थित करती है। उज्जयिनी की नटराज प्रतिमा में ब्रह्मांडीय कला की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है। यह प्रतिमा मोक्ष के द्वार खोलती है, जिससे सौन्दर्य, चिंतन व आत्मिक बोध मिलता है।

¹—परमार राजा धनिक ने उज्जयिनी के महाकालेश्वर मन्दिर के समीप धानेश्वर मन्दिर निर्मित किया था, जिसमें शिव संप्रदाय की मूर्तियाँ स्थापित की गई थी—देखिए इपिग्राफिया इंडिका, भाग २१ पृ० १८। इसके अतिरिक्त नरवर्मान ने उज्जयिनी में शिव मन्दिर का जीर्णोद्धार व मूर्ति निर्माण करवाया था। देखिए इपि० इंडि०, भाग २१, पृ० ७८।

²—एन्थ्रॉपल रिपोर्ट ऑफ आर्कियालॉजिकल डिपार्टमेंट आफ ग्वालियर स्टेट, १९३२-३३, पृ० २७

³—स्टैला क्रैमरिश, दि आर्ट ऑफ इंडिया थ्रू दि एजेंस, पृ० २०६, प्लेट क्रमांक ११०

⁴—जैन मूर्ति संग्रहालय का श्री बी एस. वारुणकर एव श्री एस. के. आर्य द्वारा किये गए केटलॉगिंग के अनुसार मूर्ति क्रमांक २८

शैव प्रतिमाओं में शिव-पार्वती नदी पर आसीन अथवा आवृत्त दशायि गए हैं।¹ लकुलीश रूप में शिव, त्रिशूलधारी शिव, शिव के गण, भैरव, शिवलिंग में शिव का अकन नदी, कीचक, चामुण्डा, सप्त मातृकायें आदि मिलती हैं जो उज्जयिनी के शैव धर्म को स्पष्ट करती हैं। डा० मुखर्जी के अनुसार इन परमार मूर्तियों में प्रकृति, जीवन और विचार सम्बन्धी हिन्दू सिद्धान्त में नटराज गति के शाश्वत सतुलन का प्रतीक है। मृत्यु और जीवन, दुःख-सुख, शान्ति व युद्ध के अविनाशी चक्र का निरीक्षण स्वयं शिव नटराज करते हैं, जिनके ताडव नृत्य का एक-एक पद संचालन प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक युग में होने वाली गति और अगति सृजन और संहार के अनन्त क्रम का एक-एक मनका है।²

परमार राजा भोज ने तीन ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार करवाया था। शिव मन्दिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर पुरुष व स्त्रियों की आकृतियाँ खुदवायीं। प्रवेश द्वार पर कुबेर की मूर्ति की भी स्थापना की थी। रत्नाकर सागर (ऊडासा तलाव) उज्जैन की कुछ शैव प्रतिमाओं के नीचे महाराजा भोज के समकालीन युग की तिथियाँ अंकित हैं।

उज्जैन से प्राप्त लकुलीश प्रतिमा भी 'ध्यान मुद्रा' में अंकित है। पद्मासन में बैठे उर्ध्वलिंगी देवता के हाथ में दंड धारण किये हुए है³।

चडिका, दुर्गा, कराली, भैरवी, चामुण्डा, महिषासुर मर्दिनी आदि की अनेक शाक्त व तन्त्र-संप्रदाय की मूर्तियाँ यहाँ चौसठ योगिनी, वेताल मार्ग, गढ कालिका नगरकोट

की माता, चिम्न गज मंडी, ऊडासा ग्राम में मिलती हैं। चामुण्डा रौद्र रूप में सर्प मेखला गले व हाथ में रुद्राक्ष पहने, वाघम्बर धारण किये अंकित की गई हैं। चार हाथों में से दो ही शेष हैं, जिनमें मानव का कटा सिर व खप्पर है। देवी के दात निकले हुए हैं व आँखें भयंकर हैं⁴। रुद्र, भैरव आदि भी भयंकर रूप में अंकित हैं।

परमार काल में कापालिक व पाशुपतो का केन्द्र उज्जयिनी रही है। अतः यहाँ पर लास्यभाव की अन्य मूर्तियों के साथ इन भयानक मूर्तियों का भी अपना कलागत महत्व है। महिषासुर मर्दिनी में राक्षस के शव पर देवी का⁵ रूप अंकित है। परमार अभिलेखों में उज्जयिनी के शक्तिपीठ होने का वर्णन मिलता है।

परमार काल में त्रिदेव, चतुर्देव, पंचदेव की भूतियाँ निर्मित की गई हैं। शिव की प्रतिमाओं को भी भिन्न २ नाम दिये गये जैसे—भवानोपति, ओकारेश्वर, महाकालेश्वर, कालेश्वर, नीलकण्ठेश्वर, केदारेश्वर और उदयेश्वर आदि। अभिलेखों में उज्जैन के चडिकाश्रम व यहाँ की योगेश्वरी का उल्लेख है, जो दुर्गम साधना के लिये प्रख्यात था। शिव के प्रमुख भक्त ही यहाँ पर आकर अपनी साधना किया करते थे।

वैष्णव प्रतिमाएं—

परमार कालीन वैष्णव प्रतिमाओं में कलात्मक दृष्टि से अनन्तशायी विष्णु की प्रतिमा प्रमुख है⁶। काले पत्थर पर ३६ × २१ १/२" तथा वजन ५ १/२ क्विन्टल वाले प्रस्तर खड पर शेषशायी विष्णु

¹—विक्रम विश्वविद्यालय पुरातत्व संग्रहालय की शिव-पार्वती प्रतिमाएँ, भारती कला भवन की पार्वती प्रतिमा व रामघाट, गोवर्धन सागर की मूर्तियाँ

²—डा० राधाकमल मुखर्जी दि कास्मिक आर्ट्स आफ इंडिया, पृ० १२०

³ रामघाट चौसठयोगिनी व महाकालवन से ऐसी लकुलीश प्रतिमाएँ मिली हैं।

⁴ पुरातत्व विभाग की महिषासुर मर्दिनी व भैरुनाला की भैरवी व वाराही प्रतिमाओं में यह रूप लक्षण ग्रन्थों के अनुसार ही कलात्मक रूप में अंकित है।

⁵ इंडियन एण्टीक्वीटी, भाग, ११ पृ २२१

⁶ उज्जैन चिम्नगज मंडी रामजानकी मंदिर, उज्जैन

का अंकन है। विष्णु सृष्टि के उत्पादक है, शेषनाग पर शयन मुद्रा में है, सिर पर मुकुट है तथा चार हाथों वाली प्रतिमा के दाये भाग-से सिर थामे हैं, दूसरा हस्त भग्न है, तीसरे में शख व चौथे में चक्र है। विष्णु के मुकुट में रत्न व आभूषण का कलात्मक अंकन है, कर्णाभूषण का सुन्दर निर्माण है। विष्णु को कई अन्य रूपों में मूर्त किया गया है जैसे-मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बुद्ध व कल्कि आदि।

ऊडासा ग्राम से विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है, सिर पर पर्याप्त उन्नत किरीट धारण किये हैं, वक्षस्थल तक लटकती वज्रयती माला है। विष्णु के पार्श्व में अन्य दो देव आकृतियाँ हैं, जो उनके पैरों के पास बनी हैं। इस मूर्ति का काल ६-१० वीं शताब्दी माना जाता है। वैष्णवी देवी प्रतिमायें उज्जैन में ऊडासा ग्राम, नयापुरा, शीतला माता के चबूतरे पर, रामघाट आदि स्थानों से भग्नावस्था में मिलती हैं।

ओखलेश्वर में प्रस्तर फलक पर जो लक्ष्मी आकृति मिलती है, उसमें ऊपर चार हाथी सूड में घट लिये देवी का अभिषेक कर रहे हैं। मूर्ति के दाहिने हाथ में कमल-नाल है व बाँया हाथ शांति मुद्रा में रखा है। गले कान व भुजाओं में आभूषण हैं, हाथी दिशाओं का सूचक है। उनकी सूड के घुमाव में विशेष कलात्मक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति होती है।

परमार काल में सरस्वती प्रतिमाओं का निर्माण भी हुआ था। भोज की बादेवी (सरस्वती) प्रतिमा शास्त्रीय रचनात्मक विन्यास की दृष्टि से अभूतपूर्व है। इसी आकृति की एक सरस्वती प्रतिमा चौसठ योगिनी के मंदिर (उज्जैन) में अत्यधिक भग्नावस्था में है। मुखाकृति ठीक भोजशाला वाली सरस्वती के समान ही है। सिर पर रत्न पट्टिकाओं का किरीट है तथा केश रचना पीछे की ओर की गई है। दाहिना कान ऊपर से टूटा है, बाँये कान में कुंडल हैं जो लाल मणि से जड़े हुए हैं। गले में मणिमाला वक्षस्थल तक लटक रही है, कटि-मेखला लड्डियों से युक्त है।

हाथों में भुजवध व कंकण हैं। प्रतिमा चार-भुजी है, जिसमें से दो टूट गये हैं। ऊपर का दाहिना हाथ कमलनाल पकड़े है। बाँये हाथ की वस्तु टूट गई है—प्रतिमा में संभवतः भोजदेव द्वारा लिखवाया हुआ भग्न अभिलेख है।^१ ओखलेश्वर स्थित मकर वाहिनी गंगा प्रतिमा की भांति है। उसका निर्माण परमार काल में हुआ। इस मूर्ति का अल-करण, मुख पर मृदुल व सौम्य भाव दृष्टव्य है। गंगा नारी के रूप में अंकित की गई है तथा वृक्ष की डाल पकड़े हुए हैं। अलकावलियों के अंकन में अत्यन्त आकर्षक है व सूक्ष्म प्रस्तर शिल्प का सहयोग लिया गया है तथा त्रिवल्नी पर भुकाव और त्रिभग मुद्रा में है। नीचे जल की लहरों में मकर मुह फाड़े हुए अंकित है, उसकी गोल आंखें व दांत स्पष्ट हैं। पूरे शरीर पर कटीला अंकन है, मानो पानी को काट रहा है। वस्त्रों के अंकन में पारदर्शिता है। अन्य मूर्तियों की तरह परमार कालीन गंगा की मूर्ति श्रेष्ठ मूर्ति-कला का नमूना है। जिसे परमार राजाओं ने निर्मित किया। ऐसी ही एक अन्य स्त्री प्रतिमा भारती कला भवन उज्जैन में भी है।

परमार काल में कृष्ण की प्रतिमा भी निर्मित होने लगी थी। गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठाये त्रिभगी मुद्रा में कृष्ण अंकित है। भार से शरीर में लचक आ गई है, जिसका अंकन विशेष रूप से कलात्मक है। परमार काल में नवग्रहों का मूर्ति रूप में मन्दिर में स्थापना करना मागलिक समझा जाता था। इनमें बृहस्पति शनि, मंगल, राहु, केतु, बुद्ध आदि की प्रतिमा शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर अंकन किया गया है। परमार कलाकारों ने न केवल विशुद्ध सौंदर्य बोध को अपना एक-मात्र सिद्धान्त बनाया वरन् मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हर प्रकार से आत्माभिव्यक्ति को सुलझाने का प्रयत्न किया है। परमार काल में सूर्य की प्रतिमा भी बनाई जाती थी।

परमार मूर्तिकारों ने नारी सौन्दर्य के प्रति मानव की शाश्वत प्रसन्नता की अभिव्यक्ति नारी की इन मुद्राओं में अंकित की है। मंदिर के प्रत्येक आले, प्रत्येक स्तम्भ तथा मंदिरों की प्रायः सभी दीवारों पर ये स्वर्गिक सुन्द-

^१ जैसिहपुरा म्युजियम की प्रतिमा क्रमांक २७ आकार २'२" × २'४" श्वेत प्रस्तर पर सरस्वती का अंकन व आभूषणों में कलात्मक है।

रिया अ कित हैं। प्रायः प्रत्येक शैव मदिरो मे रतिमग्न युगल मिलते हैं, जिन्हें अद्भुत कोमलता और मनोवैज्ञानिक प्रतीकात्मकता के साथ तराशा गया है। परमार मूर्तियों के इन युगल मूर्तियों का रहस्य है तांत्रिक कल्पना एव धर्म द्वारा उपलब्ध इन्द्रियों का रूपान्तर तथा जीवन के प्रति पूर्ण विकसित एव गभीर जागरूकता, परन्तु इन साहित्यिक प्रमाणों का अब पुरातात्विक प्रमाण भाग मूर्तियों के रूप मे ही उज्जैन मे मिलते हैं।

परमार कालीन जैन प्रतिमाएँ जयसिंहपुरा उज्जैन स्थिति जैन संग्रहालय मे हैं—यहा लगभग ४५२ जैन प्रतिमाएँ बदनावर, ऊन, नेमावर, धार, गंधर्वपुरी, राजपुर, भेलसा आदि से प्राप्त हुई हैं। तीर्थंकर, महावीर स्वामी का अकन है। तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का प्रयोजन उनके पावन जीवन की प्रेरणा से अपने को योग्य बनाना था। जैन प्रतिमाओं के लक्षण बताते हैं कि तीर्थंकर की प्रतिमा मे लम्बे लटकते हुए हाथ, श्रीवत्स लाछन, प्रशात मूर्ति, नग्न शरीर, तरुणावस्था ये पांच सामान्य विशेषतायें हैं, जो कि प्रत्येक तीर्थंकर की मूर्ति मे आवश्यक है।

जैन मूर्ति मे अष्ट प्रतिहार्यों (दिव्य तरु आसन, चामर, प्रभामण्डल, दिव्य दुन्दुभि, सुरपुष्पवृष्टि एव दिव्य ध्वनि) का अंकन रहता है। उज्जैन से प्राप्त तीर्थंकर अजानुबाहु खडे हैं—श्रीवत्स लाछन वक्षस्थल पर उत्कीर्ण है, चावर धारिणी, परिचारिकायें व कर बद्ध सेविकायें भी उल्लेखनीय हैं। एक आकृति सुन्दर नृत्य-मुद्रा मे है, बासुरी धडियाल, तुरही व झांझ बजा रहे हैं। इन सबका अकन रचना विन्यास की दृष्टि से कलात्मक हैं। एक व्यक्ति नाटकीय अभिव्यक्ति से स्वरो का आरोह अवरोह व्यक्त कर रहा है।

उज्जैन से परमार कालीन मूर्तियों मे बौद्ध प्रतिमायें भी मिली हैं, जिनमें अवलोकितेश्वर और हारीति की

प्रतिमायें मुख्य हैं। शैली के आधार पर ये बुद्ध मूर्तियाँ १० वीं शताब्दी की हैं। परमार काल मे बौद्ध प्रतिमायें बहुत ही कम मात्रा में पाई गई हैं इससे पता चलता है कि इस काल मे बौद्ध धर्म पतनावस्था पर था। बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म मे स्थान प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप विष्णु के दस अवतारों के अकन में बुद्ध भी अंकित किये गये हैं। उज्जयिनी मे ऐसी दशावतार मूर्तियाँ परमार शैली की मिलती हैं जिस पर बुद्ध अंकित हैं।

परमार मूर्तिकला का वैभव काल वासपतिराज मुज और भोज के समय रहा। स्थापत्य एव मूर्तिकला पर स्वयं ने कई लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। नवग्रहों व सूर्य के नाम पर मदिरो का निर्माण किया गया था। परन्तु उज्जैन केवल बृहस्पति मंदिर मे ही परमार काल की बृहस्पति मूर्ति है, जो अपने चारों हाथ मे क्रमशः पुस्तक अक्षमाल्य, कमंडलु व मांगलिक घट लिये हुए है। राहु दोनों हाथ फैलाये 'तर्पण' मुद्रा मे अंकित हैं व केतु मत्स्याकृति से निकल रहे हैं। शनि का भयकर चेहरा व पूरे शरीर के अनुपात से बड़ा है, काले वस्त्र शरीर पर धारण किये हैं।

उज्जयिनी से प्राप्त अन्य परमारकालीन मूर्तियाँ निम्नलिखित लक्षण व आकार मे हैः—

त्रिशूलधारी शिव (१" × ८" × ६"), नदि आसीन शिव पार्वती (२' × १'२" × ७") गजासुर वध करते शिव, भैरव, अष्ट भैरव व रौद्र भैरव^१, कापालिक^२, नाग व चामुंडा^३ व भट्टहरि की गुफा^४ मे रखी गई चामुंडा, कापाली व वाराही। लगभग सभी भग्नावस्था मे है।

इस प्रकार परमार शासकों के संरक्षण मे इस धार्मिक नगरी में लगभग सभी धर्म व संप्रदायों की मूर्तियाँ निर्मित हुई।

^१ एन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ दि आर्कियाजिकल डिपार्टमेंट ग्वालियर स्टेट १९३३-३४, पृ० ३४, १९३२ ३३, पृ० २७, १९३४-३५

^२ जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी बंगाल, १८३७, पृ० ८२०

^३ सम इ पारटेंट इमर्जेस फ्रॉम उज्जैन—बी एस. वाकणकर, आल इण्डिया ओरिएण्टल कान्फेन्स, अहमदाबाद सेशन पृ० ७८

^४ डा० डी आर पाटिल—कल्चरल हेरिटेज आफ मालवा, पृ० ११३

उज्जयिनी एवं पुराण

डा रामेशचन्द्र पुरोहित

भगवान् महाकालेश्वर की वासस्थली उज्जयिनी प्राचीन काल से ही अपनी विशिष्ट गरिमाओं के कारण विश्वविख्यात रही हैं। अपने सुदीर्घ जीवनकाल में इस नगरी ने अनेक उत्थान-पतन देखे हैं। इतिहास में तो इसका नाम अग्रगण्य है ही, परन्तु इसके साथ ही साथ जैन-बौद्ध तथा संस्कृत साहित्य भी इसके वर्णन से भरपूर हैं। पुराणों में इसका वर्णन इतना अधिक हुआ है कि इतिहास-भूगोल तथा धार्मिक आस्था-सभी दृष्टि से यह नगरी समस्त भारतवासियों का आकर्षण केन्द्र बन गई है। स्कन्द पुराण में इसी के वर्णन के लिये स्वतंत्र रूप से "अवन्ती-खण्ड" की रचना की गई। उसमें इस नगरी को अवन्ती, कनकशृंगा, कुशस्थली, उज्जयिनी, पद्मावती, कुमुदवती, अमरावती, विशाला तथा प्रतिकल्पा इन ९ नामों से अभिहित किया गया है, तथा यह भी बतलाया गया है कि इस नगरी के ये सभी नाम सहेतुक हैं।^१

श्री बृहन्नारदीयपुराण में भी इस नगरी के उपर्युक्त नामों का वर्णन किया गया है।^२

श्रीमद्भागवत में यह भी उल्लेख किया गया है कि सूर्यवंशी राजा तृणबिन्दु के पुत्र "विशाल," ने इस "विशाला" नगरी को बसाया था।^३

भारतवर्ष के द्वादश ज्योतिर्लिंगावतारों में से प्रमुख श्री महाकालेश्वर की वासस्थली होने से उज्जयिनी ने विभिन्न तीर्थस्थलों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। शिवमहापुराण में द्वादश ज्योतिर्लिंगावतारों के वर्णन के प्रसंग में यह कहा गया है कि शिवजी ने वेद एवं विप्रों के द्वेषादूषण नामक दैत्य का सहार करने के लिये ही उज्जयिनी में "महाकालेश्वर" के रूप में अवतार धारण किया।^४

महाकालेश्वर के दर्शन के लिये भगवान् श्री रामचन्द्रजी भी वनवासकाल में अयोध्या से दक्षिण की ओर जाते हुए उज्जयिनी पधारे थे^५ उन्होंने यहाँ 'रामेश्वर' की स्थापना की थी :—

१ स्कन्दपुराण—अध्याय ४०-४७

२ बृहन्नारदीयपुराण—उत्तरार्द्ध—अध्याय ७८ श्लोक ३५-३६

३ श्रीमद्भागवत—नवम स्कन्द—अध्याय २ श्लोक ३३

४ शिवमहापुराण—कोटिरुद्रसहिता प्रथम अध्याय—श्लोक १-१७

५ स्कन्दमहापुराण—अवन्तीखण्ड अध्याय ३१ श्लोक २१-३०

परन्तु वाल्मीकिरामायण में श्रीरामचन्द्रजी के अवन्तिका में आने का उल्लेख नहीं मिलता, यद्यपि किष्किन्धाकाण्ड के अध्याय ४१ के ११ वें श्लोक में सीता की खोज के प्रसंग में अवन्ती का उल्लेख हुआ है।

आजगाम ततोऽवन्ती सा क्षिप्रा यत्र पुण्यदा ।
 तस्या स्नात्वा ततो रामस्तपर्याभास पूर्वजात् ।
 महाकाल यदा दृष्टु प्रतस्थे रघुनन्दनः ।
 वाण्या ततोऽशरीरिण्या देवदेवेन भाषितम् ।
 भो भी राघव भद्र ते स्वनाम्ना स्थापयस्व माम् ।
 अत्रस्थान मया दत्त मा विचारय राघव ॥
 ततो हृष्टमना रामोलक्ष्मण वाक्यमब्रवीत् ।
 अनुगृहीता सौमित्रे देवदेवेन शम्भुना ॥
 तस्मात्स्थापय तीर्थैस्मिल्लिङ्गम् रामेश्वर शुभम् ।
 वाक्य तत्तलक्ष्मण श्रुत्वा स्थापयामास शङ्करम् ।
 दृष्ट्वा देव पुरा रामो लक्ष्मण वाक्यमब्रवीत् ।
 एहि लक्ष्मण शीघ्र त्व क्षिप्रायाजलमानय ।
 करिष्यामि ततोऽब्राह्म देवस्य स्नपन शुभम् ॥
 स्नात्वा भुवत्वा च तो वीरा महाकालमुपागतौ ।
 नीत्वा विभावरी तत्र गमनाय मनो दधे ।

लिङ्गपुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि रावण
 वध के पश्चात् जब श्रीरामचन्द्रजी लका से अयोध्या लौट
 रहे थे, उस समय भी उन्होंने हरसिद्धि देवी के पश्चिम में
 रुद्रसागर के तट पर कुछ समय के लिये विश्राम किया
 तथा श्री महाकालेश्वर की आराधना की थी^१ ।

भगवान् श्रीकृष्ण बलराम ने भी अपने गुरु सांदिपनि
 के साथ श्री महाकालेश्वर के दर्शन किये—^२ तथा महाकाले-
 श्वर ने उनसे मुनि, सिद्ध तथा देवगण आदि की रक्षा के
 लिये जो निवेदन किया, उसे भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार
 किया ।

प्रल्हाद ने भी क्षिप्रा के पवित्र जल में स्नान कर
 विष्णु तथा महाकाल के दर्शन किये हैं—

ततो विपाशासलिले स्नात्वाऽभ्यर्च्य सदाशिवम् ।
 त्रिरात्र समुपोष्याथ अवन्ती नगरी ययौ ॥

तत्र क्षिप्राजलेस्नात्वा विष्णुसम्पूज्य भक्तित ।
 श्मशानस्त्र जगामाथ महाकालवपुश्चरम् ॥

महाभारत में भी तीर्थयात्रा के महत्व तथा उसके
 क्रम का वर्णन करते हुए पुलस्त्य ने भीष्म से
 महाकालेश्वर के दर्शन का प्रतिपादन किया है:—

महाकाल ततो गच्छेन्नियतो नियताशन ।

कोटितीर्थमुपस्पृश्य हयमंघफल लभेत् ॥

ततो गच्छेत् धर्मज्ञ स्याणोस्तीर्थमुमापतेः ।

नाम्ना भद्रवट नाम त्रिषुलोकेषु विश्रुतम्^३ ॥

श्री रामचन्द्र श्रीकृष्ण, बजराम, प्रल्हाद, हनुमान्
 जैसे महामनीषियो की चरणरज से पवित्र इस नगरी की
 महिमा अनायास ही बढ गई है । स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल
 लोक में जो मुख्य अधिष्ठातृ शिर्वालिग माने गये हैं, उनमें
 से मृत्युलोक के अधिष्ठातृदेव “महाकालेश्वर” के उज्जैन में
 ही विराजमान होने से यह अद्वितीय तीर्थस्थल हो गया
 है ।

आकाशे तारक लिङ्गम् पाताले हाटकेश्वरम् ।

मृत्युलोके महाकाल लिङ्गत्रय नमाम्यहम् ॥

^१ विक्रम स्मृतिग्रन्थ पृ० ४८६

^२ स्कन्दपुराण—अवन्तीखण्ड श्लोक ६-११

^३ वामनपुराण—अध्याय ८३ श्लोक १८-२४

^४ महाभारत—वनपर्व अध्याय ८२ श्लोक ४६-५०
 भद्रवट से तात्पर्य सम्भवतः सिद्धवट का ही है ।

ऐसी स्थिति में उज्जयिनी की गणना केवल भारत-वर्ष की प्रमुख ७ मोक्षदायिनी नगरियों^१ में तथा केवल श्मशान, उर्वर, क्षेत्र, पीठ एवं वन की सयुक्ति के कारण उसकी महत्ता प्रदर्शित करना, उसकी महिमा को सीमित करना ही तो होगा ।

महाकालेश्वर की इसी गरिमा से प्रभावित होकर १८ शताब्दी के एक अज्ञातसंस्कृत कवि श्री रामकृष्ण कादम्ब ने अपने नाटक 'अदितिकुण्डलाहरणम्' में देवों के आचार्य श्री बृहस्पति से इष्टसिद्धि के लिए अवन्तिका में प्रतिष्ठित श्री महाकालेश्वर की ही आराधना करवा कर उन्हें स्वर्गलोक में अवस्थित तारकेश्वर, पाताललोक में अवस्थित हाटकेश्वर से भी अधिक शक्तिशाली तथा पूज्य सिद्ध कर दिया है ।

भौमेन सङ्गनस्य श्रीकृष्णस्याशुविजयसिद्धयर्थम्,
सुरगुरुरवन्तिकां यातोऽद्य निरीक्षितुं महाकालम्^३ ॥

महाकवि कालिदास द्वारा रघुवश तथा मेघदूत में किया गया महाकालेश्वर का वर्णन विश्वविख्यात है ही^४ ।

ब्रह्मपुराण के ४३ वें अध्याय में भी उज्जयिनी का, उसके अधिष्ठातृदेव महाकालेश्वर का तथा उसमें प्रवहमाना क्षिप्रानदी का विशदवर्णन किया गया है । इसी प्रकार गरुडपुराण के १०८ वे अध्याय में उज्जयिनी को पापहारिणी पवित्रनगरी के रूप में चित्रित किया गया है । लिङ्ग-पुराण में भी शिवलिंग की उत्पत्ति के प्रसङ्ग में महाकालेश्वर की महिमा का गान किया गया है ।

उज्जैन में प्रवहमाना पुण्यसलिला शिप्रा नदी का भी स्कन्दपुराण में विस्तृत वर्णन किया गया है तथा उसमें इस इस नदी के 'शिप्रा' के साथ ही 'ज्वरघ्नी' 'पापघ्नी' तथा 'अमृतोद्भवा' एवं सोमवती नाम होने की भी पुष्टि विभिन्न कथाओं के द्वारा की गयी है^५ । इसी में हरिसिद्धि देवी के भी माहात्म्य का चित्रण करते हुए कहा गया है कि जो मनुष्य हरिसिद्धिदेवी का श्रद्धापूर्वक दर्शन करता है, वह अक्षयभोग पाता है और मृत्यु के पश्चात् शिवधाम को जाता है^६ । शिवपुराण में हरिसिद्धि देवी के मन्दिर की चर्चा करते हुए कहा गया है कि इस मन्दिर में हरिसिद्धि देवी की प्रतिमा नहीं है, अपितु मन्दिर के गर्भगृह में सिंहासन पर एक शिलोत्कीर्ण श्री यन्त्र प्रस्थापित है, वही हरिसिद्धिदेवी कहलाती है ।

रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को भी अवन्ती से अवस्थित बल्मीकेश्वर महादेव की आराधना के फलस्वरूप ही कवित्वशक्ति प्राप्त हुई थी^७ ।

वराहपुराण में अवन्तिका को मणिपूरचक्र (शरीर का नाभिदेश) तथा उस प्रदेश अधिष्ठात्र देवता श्री महाकालेश्वर माने गये हैं:—

आज्ञाचक्र स्मृता काशी, या बाला श्रुतिमूर्द्धनि
स्वाधिष्ठान स्मृता काञ्ची मणिपूरमवन्तिका ।
नाभिदेशे महाकालस्तन्नाम्ना तत्र वै हर ॥

इन विभिन्न पुराणों में केवल उज्जैन के माहात्म्य का ही चित्रण नहीं हुआ है, अपितु इसके सांस्कृतिक इतिहास की भी सामग्री यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी पड़ी है ।

^१ अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका ।

पूरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ —गरुडपुराण

^२ स्कन्दपुराण—श्मशानमूखर क्षेत्र पीठ तु वनमेव च । पचैकत्र न लभ्यन्ते महाकालपुराहते ॥

^३ अदितिकुण्डलाहरणनाटक अंक ६, श्लोक १५

^४ रघुवश सर्ग ६ श्लोक ३४ तथा पूर्वमेघ श्लोक ३७-४०

^५ स्कन्दपुराण अवन्ती खण्ड—अध्याय ६२

^६ स्कन्दपुराण अवन्तीखण्ड-अध्याय २१ श्लोक ९-११

^७ स्कन्दमहापुराण-अवन्तीखण्ड

श्रीमद्भागवत्¹, विष्णुपुराण², हरिवंश³, ब्रह्मपुराण⁴, ब्रह्मवैवर्तपुराण⁵ आदि प्रायः सभी पुराणों में श्रीकृष्ण के उज्जैन आकर महर्षि सान्दीपनि के पास आकर अध्ययन करने का वर्णन उपलब्ध होता है।

यह वर्णन स्पष्टतः इस तथ्य का द्योतक है कि उस युग में अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्र में उज्जयिनी की व्यवस्था अप्रतिम थी। यहां के पढ़े हुए छात्र सभी क्षेत्रों में पूर्णतः सफल रहते थे।

शौर्य में भी यह प्रदेश अग्रगण्य माना जाता रहा है। महाभारत के युद्ध में विन्द और अनुविन्द ने जो पराक्रम प्रदर्शित किया है, वह अवन्ती निवासियों के लिए गौरव की वस्तु है। प्रस्तुत ग्रन्थ में उनकी गणना 'महारथी' के रूप में की गई है, जिनके अधीन एक-एक अक्षौहिणी सेना थी।⁶ कौरव सेनापति स्वयं भीष्म पितामह ने उनके साहस की प्रशंसा की है।⁷ उनकी शुद्ध शैली का महाभारत में विस्तृत वर्णन मिलता है।

भविष्य पुराण के १४१ वें अध्याय में उज्जैन के इतिहास के सम्बन्ध में जो उल्लेख किए गए हैं, ऐतिहासिकों ने उनमें यथार्थता भी सिद्ध कर दी है।

पुराणों में उज्जयिनी का जो वर्णन हुआ है, उसका ऐतिहासिक महत्व भी है। यादव वंशी हैहयों की जो 'वीतिहोत्र' तथा 'अश्मक' शाखाएँ हैं, वे पश्चिमी मालवा की 'अवन्ती' शाखा से सम्बद्ध हैं।⁸ अवन्ती, माहिष्मती तथा विदर्भ नगरी के बसने वाले भी यदुवंशी ही रहे हैं।⁹ हैहयों ने यहाँ से नागराजाओं को उच्छेदित कर अपना

साम्राज्य स्थापित किया। श्रीकृष्ण ने उज्जयिनी के राजा अनुविन्द को पराजित कर उसकी बहिन मित्रविन्दा से विवाह किया।¹⁰ उज्जयिनी विन्द-अनुविन्द तथा माहिष्मति पति 'नील' ने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था जिसमें अनुविन्द अर्जुन से परास्त हुआ।

वीतिहोत्र तथा अवन्ती शाखा के राजाओं के क्षीण हो जाने पर 'पुलिक' नामक एक मन्त्री ने अपने स्वामी अन्तिम ब्रह्मरथ राजा की हत्या कर अपने पुत्र 'प्रद्योत' को राजसत्ता सौंप दी। जिसने प्रद्योत साम्राज्य की स्थापना की। बौद्ध तथा संस्कृत साहित्य में इसी प्रद्योत का उल्लेख चण्ड प्रज्जोत तथा प्रद्योत महासेन के नाम से हुआ। प्रद्योत का छोटा भाई कुमारमेन महाकाल के मन्दिर में मनुष्यमास के विक्रय का विरोध करते हुए मारा गया। (क्राँना-लाजी आफ एन्शट इंडिया पृ० ७२ तथा ३३५) प्रद्योत के गोपाल तथा पालक नामक २ लड़के तथा वासवदत्ता नामक एक लड़की थी। वासवदत्ता तथा वत्सराज उदयन के विवाह की कथा का विस्तृत वर्णन साहित्य ग्रन्थों में विशद रूप से पाया जाता है।

उज्जयिनी के सम्बन्ध में जो विभिन्न पौराणिक गाथाएँ उपलब्ध होती हैं, उनकी पुष्टि विभिन्न ऐतिहासिक साहित्यिक तथा ज्योतिष सम्बन्धी ग्रन्थों से हो जाती है। परन्तु स्कन्दपुराण के अवन्ती खण्ड में जिन विभिन्न तीर्थ स्थानों का चित्रण हुआ है, उनमें से (वर्तमान काल में) अनेक लुप्त हो गए हैं। अतः अब यह आवश्यक है कि पुराणों के आधार पर यदि उज्जयिनी में अनुसंधान कार्य किया जाय तो पुरातत्त्व से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण सामग्री इससे उपलब्ध हो सकेगी।

¹ श्रीमद्भागवत् दशमस्कन्द

² विष्णुपुराण—अध्याय २१

³ हरिवंश

⁴ ब्रह्मपुराण, अध्याय ८६

⁵ ब्रह्मवैवर्तपुराण कृष्णजन्मखण्ड अध्याय ५४

⁶ महाभारत भीष्मपर्व १६, २४

⁷ वही अध्याय १६६

⁸ केम्प्रेज हिस्ट्री आफ इंडिया भाग १ पृ. ३१६

⁹ मत्स्यपुराण अध्याय ४३ श्लोक ८-२६ तथा वायु पुराण अध्याय ६४ श्लोक ५-२६

¹⁰ श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध, अध्याय ५८, श्लोक ३०-२१

उज्जैन जिले का पुरातत्व

—वीरेन्द्रकुमार तिवारी

भारत के मध्य और मध्यप्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग में प्रसिद्ध मालवा के पठार पर उज्जैन जिला २२° ४७' से २३° ३६' उत्तरी अक्षांश के बीच और ७५° १०' से ७६° १' पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य स्थित है। कर्क रेखा जिले के मध्य से गुजरती है। जिले की समुद्र से निकटतम दूरी ४७० मील एव समुद्र सतह से औसत ऊँचाई १७३० फीट है। जिले के पश्चिम में रतलाम, दक्षिण में इन्दौर, दक्षिण पश्चिम में धार, दक्षिण पूर्व में देवास तथा उत्तर पूर्व में शाजापुर जिलों से सीमाबद्ध है। स्वतन्त्रता के पश्चात् प्राचीन खालियर राज्य की पाँच में से तीन तहसीलें—उज्जैन, खाचरोद एव बड़नगर तथा होल्कर राज्य की महीदपुर एव तराना इन दो तहसीलों को मिलाकर वर्तमान उज्जैन जिले का निर्माण किया गया है।

भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि से यह क्षेत्र विश्व के प्राचीनतम भूभागों में से एक है। इसका निर्माण पूर्व केम्ब्रीयन काल में हुआ था, उस समय यह भाग समुद्र सतह से ऊँचा उठा हुआ महाद्विपीय ढाल के उत्तर पश्चिम भाग पर स्थित था। समुद्र सतह से अधिक ऊँचे उठे हुए इस क्षेत्र पर क्षयात्मक शक्तियाँ लम्बे अरसे तक सक्रिय रही और यहाँ के पदार्थों को काट काट कर, ढाल के अनुरूप उत्तर की ओर हटाती रही। कठोर वसाल्टिक चट्टानों पर, जल वायु, तापक्रम आदि प्राकृतिक शक्तियों द्वारा किये जा रहे क्षयात्मक कार्य ने घरातल को असहमत बना दिया, साथ ही उत्तरवाहिनी नदियाँ अधरतल प्राप्त करने की प्रवृत्ति में अपनी तलहटियाँ काटती रही। परिणाम स्वरूप वे आज घाटियों के मध्य में बहती हैं। साधारणतः जिले का घरातल १५५० फीट से १८०० फीट के बीच, समुद्र सतह से ऊँचा है। जिले की सर्वोच्च ऊँची पहाड़ी बड़नगर तहसील के ऊपर पश्चिमी भाग में ग्राम बरेडिया

के पास १८३६ फीट ऊँची है। जिले के समस्त २३४३ वर्गमील क्षेत्र का ८०० वर्गमील क्षेत्र चम्बल, ६४४ वर्गमील क्षेत्र क्षिप्रा, ४८४ वर्गमील क्षेत्र छोटी काली सिन्ध, तथा ११५ वर्गमील क्षेत्र बड़ी काली सिन्ध नदियों के जल क्षेत्र में बटा हुआ है। इन प्रमुख नदियों के अतिरिक्त अनेक छोटी छोटी नदियाँ भी हैं, जो केवल वर्षाकाल में कुछ समय के लिए बहती हैं। शेष समय शुष्क पड़ी रहती हैं। (चम्बल) चर्मण्यवती जिले की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो जिले में बहनेवाली समस्त नदियों का जल प्राप्त करती हुई, राज्य की उत्तरी सीमा से कुछ दूर यमुना नदी में मिल जाती है।

जिले का अधिकांश भाग मैदानी है, पश्चिमीतर भाग कुछ पहाड़ी है, पर यह ट्रेप की पहाड़ी पर है। ज्यादा ऊँची नहीं है। जिले की मिट्टी मालवा क्ले लोम, अथवा क्षिप्राक्लेलोम एव उज्जैन लोम इन तीन प्रकारों में विभक्त की जा सकती है। उत्पत्ति की दृष्टि से मालवा क्ले लोम की उत्पत्ति मूल अग्नेय चट्टानों से हुई है। यह मिट्टी रंग में गहरी भूरी खाखी या खाखी भूरी से गहरी काली तक होती है। क्षिप्रा क्ले लोम का उत्पत्ति तलछटीय जमाव पर हुई है और यह मिट्टी हल्की भूरी, खाखी मध्यम खाखी अथवा गहरे भूरे रंग की होती है। उज्जैन लोम रंग में पीली, खाखी हल्की भूरी अथवा पीली भूरी है, जो क्षिप्रा के सहारे-सहारे तीन चौथाई चौड़ी पट्टी में पायी जाती है। इस लोम की गहराई १० से १५ फुट तक होती है।

स्कन्दपुराण के पंचम खण्ड में अवन्ति (उज्जयिनी) को प्रतिकल्पा कहा गया है अर्थात् वह प्रत्येक मनु (कल्प) में विभिन्न नामों से विद्यमान रही। पर पुरातत्वीय-उत्खननों द्वारा इसकी प्राचीनता महाभारतयुग से पूर्व

सिद्ध नहीं होती। महाभारत युग से पूर्व भी उज्जयिनी आस्तित्व में थी? इस प्रश्न को ध्यान में रखकर लेखक ने श्री बाकणकर के निर्देशन में वर्तमान उज्जैन जिले का विगत एक वर्षों में पुरातत्वीय सर्वेक्षण किया जो बहुत ही उपयोगी रहा। इस सर्वेक्षण ने उज्जैन के अतीत का चित्र बहुत ही स्पष्ट कर दिया है। प्रस्तुत लेख में इन्हीं पुरा-त्वीय उपलब्धियों को कालानुक्रम में रखकर देखने का प्रयास किया गया है।

पुराविदो एव इतिहासकारो की अभी तक यह धारणा रही है कि उज्जैन का अतीत बौद्धयुग या ज्यादा से ज्यादा महाभारत युग से प्रारम्भ होता है। पर मेरे विगत एक वर्ष के पुरातत्वीय अन्वेषणकार्य ने उज्जैन जिले की इस अतीत की सीमा को प्रागैतिहासिक युग तक पहुँचा दिया है। प्रागैतिहासिक युग मानव इतिहास का शैशव काल है, जब वह मानव होते हुए भी पशुओं से व्यवहार करता था। पुराविदो ने इसे पाषाणयुग की सज्ञा प्रदान की है। वैसे उज्जैन जिले की भौगोलिक रचना, पाषाण-युगीन मानव के आवासीय चुनाव के मापदण्ड से सर्वथा भिन्न है। उज्जैन का मैदानी इलाका पाषाणयुगीन मानव के रहने के योग्य नहीं था, क्योंकि न तो यहाँ उसे पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए पत्थर आसानी से उपलब्ध हो सकता था और नहीं पहाड़ी क्षेत्रों में स्वतन्त्री गुफाएँ एव कन्दरायें ही उपलब्ध थी, जहाँ वह अपने को मौसम एवं हिंसक वन्य जीवों से सुरक्षित रख सकता। उज्जैन बडनगर तहसील का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कुछ ज़रूर पहाड़ी है, पर ये पहाड़ियाँ बहुत ही कम ऊँची हैं, इनकी ऊपरी सतह पर पत्थर की जगह मुरम की तह रहती है। फिर भी पाषाण युगीन मानव उज्जैन जिले में आया अवश्य था चाहे उसके आवास का समय अल्प ही क्यों न रहा हो। बडनगर तहसील में धरमवलडा ग्राम के पास स्थित ऊँची पहाड़ी पर, पूर्व पाषाणकालीन मानव उपकरणों की प्राप्ति इस तथ्य की पुष्टि करता है। पुनश्च ये उपकरण महीदपुर तहसील में महीदपुर एव झारडा के मध्य स्थित वैद्यनाथ मन्दिर के पास बहने वाली नदी के तटों पर मिलते हैं। ये उपकरण ट्रेंच के बने हैं एव उनकी रचना शैली “क्लेक्टोनियन” है।

मध्यपाषाण युगीन मानव अवशेष तो हमें उज्जैन जिले में प्रायः सभी पहाड़ियों पर मिलते हैं। इनमें विजासिनी, कुम्हार एव वैश्या टेकरी उज्जैन देवास मार्ग पर नगर से लगभग पाँच मील पूर्व में गोपालपुर एव माधवपुर ग्रामों के मध्य स्थित एक ऊँची टेकरी एव जमालपुरा ग्राम के पास खाननदी का तट, विशेष उल्लेखनीय है। इनमें गोपालपुरा वाली टेकरी पर लेखक एव श्री बाकणकर को अननिगत सूक्ष्म कश्म उपकरण मिले थे। उपकरण प्रकारों में छुरी, चाकू, वारीक पाइन्ड (नोक), वेधनी (बौरक) आदि हैं जो सफेद चर्ट, अगेट, शाल्सीडेनी आदि प्रस्तरों के बने हैं। उपकरणों के अतिरिक्त अधिक मात्रा में शलिकत प्रस्तर खण्ड (फ्यूटेडकोर) मिले हैं, जिनसे उक्त उपकरण बनाये गये हैं। इनकी रचना शैली एवं उपयोगिता को आज भी चुनौती नहीं दी जा सकती।

उत्तर पाषाणयुगीन उपकरण नियोलिथ्स हमें कुछ एक स्थलों को छोड़कर प्रायः सम्पूर्ण मालना में नहीं मिलते अतः उज्जैन में उनके मिलने की आशा नहीं रखनी चाहिये। क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति एव प्रस्तर प्रकार उत्तर पाषाण युगीन मानव के लायक नहीं थी।

उत्तर प्रागैतिहासिक युग में मैदानी इलाकों का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि मानव अपनी घुमक्कड़ जिन्दगी से थक चुका था और इसे त्याग कर वह स्थायी आवास बनाकर रहना चाहता था। स्थायी आवासीय जीवन ने सामूहिक आवासीय जीवन का स्वरूप ले लिया, परिणाम-स्वरूप ग्रामों की रचना हुई। उत्तरोत्तर यह बढ़ते-बढ़ते बड़े नगरों में परिवर्तित हो गये। सामूहिक जीवन यापन ने सामाजिकता का बोध कराया और सामाजिक जीवन ने कुछ मान्यताओं, कुछ परम्पराओं को जन्म दिया। समाज के लोगों के आपसी सहयोग एव सम्बन्धों में निकटता लाने के लिए एक भाषा एव लिपि का अविष्कार किया गया। जीविकोपार्जन के लिए शिकार के अलावा कृषि को भीमाध्यम बनाया गया और कृषि कार्य में सहयोग के लिए पशु पालन भी प्रारम्भ किया गया। उस समय मानव के पास खेती योग्य नई भूमि ढूँढना एव पशुओं के लिये नये चरागाह ढूँढना यही दो प्रमुख समस्याएँ थीं। प्रारम्भ में यह कार्य बहुत सरल था। जब किसी

गाँव की जनसंख्या बढ़ जाती थी तो वहाँ के निवासियों का एक भाग पड़ोस में एक गाँव बसा लेता था या नये चरागाह ढूँढ़ लेता था, पर धीरे-धीरे चरागाहों एवं कृषि योग्य भूमि मिलना अपेक्षाकृत कठिन होता गया तो 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' सिद्धान्त के अनुसार कुछ जातियाँ बलपूर्वक दूसरों की भूमि एवं चरागाह छीनने लगीं। पर इससे समस्या का समाधान नहीं निकल सकता था। अतः कृषि के तरीके में कृत्रिम सुधार किया जाने लगा। कृषि के साथ व्यापार को भी जीविकोपार्जन का माध्यम बनाया जाने लगा। जल के मार्ग से बड़ी-बड़ी पाल वाली नावों से व्यापार किया जाने लगा एवं थल मार्गों पर घोड़े एवं खच्चरों की पीठ पर सामान लाद कर ले जाया जाने लगा। इससे एक नगर से दूसरे नगर के बीच सद्भाव की भावना बनपी, लोगों के रहन-सहन में सुधार हुआ। संभवतः उस समय में व्यापार का मुख्य विषय मिट्टी के बने सुन्दर पात्र रहे होंगे। क्योंकि विभिन्न ताम्रआश्रमयुगीन अवशेषों से प्राप्त मृदपात्रों में काफी समानता है, यद्यपि कि विभिन्न जातियों या कबीलों के अपने एक किस्म विशेष के मृदपात्र होते थे पर उनका प्रचार सभी जातियों में समान रूप से था। इनके अलावा वैडूर्य, स्फटिक, स्टिटाईट आदि मणियों, ताम्रायुधों का भी व्यापार चलता रहा। पाषाणयुगीन उपयोगी उपकरण तो व्यवहार में आते ही रहे। इस युग में ताम्बे का भी आविष्कार किया गया एवं उनमें विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाये जाने लगे। इसलिए पुराविदों ने इस युग को (ताम्र + अश्म = ताम्रआश्रम) पाषाण एवं धातु युग का सन्धि काल माना है, पर वास्तव में यह युग मानव इतिहास में क्रांतियों का युग था। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। कुएँ के लिए खड्गजा (एक तरफ चौड़ी एवं एक तरफ कम चौड़ी) ईंटों को बनाया जाने लगा। घर प्रायः चौकोर होते थे। घर का प्रवेश दो तरफ से प्रमुख सड़क से एवं शेष दो तरफ से छोटी सड़क या गलियों से होता था। चौकोर मकान के मध्य में एक बड़ा सा प्रागण होता था, उसके मध्य में एक कुआँ एवं उससे लगकर स्नान गृह, पीछे की तरफ पक्की कमरे होते थे। गन्दे पानी को निकालने के लिये पक्की ईंटों की बनी बंद नालियाँ होती थी। मृत को गाँव के पश्चिम दक्षिण कोने में बने श्मशान में दफनाया जाता था जिसमें मृतक का सिर उत्तर एवं पैर दक्षिण में रखा जाता

था। मृतक के साथ उसके जीवन में प्रयोग में आने वाले सारे मृत पात्र भी दफनाए जाते थे। औरतें शख एवं मिट्टी की चूड़ियाँ हाथों में एवं गले में मिट्टी एवं कीमती पत्थरों के बने मनकों के हार अपनी हैसियत के अनुसार पहنتी थी। सोने के भी आभूषण व्यवहार में लाये जाते थे पर बहुत ही सीमित रूप में। हीरे का भी आविष्कार मानव को मालूम था, क्योंकि पत्थरों के मनकों में छेद करना हीरो के टुकड़ों से ही सम्भव था।

ताम्रआश्रमयुगीन मानव के अवशेष हमें उज्जैन जिले में, उज्जैन तहसील में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित किठौदा ग्राम में, खाचरौद तहसील में चम्बल नदी के तट पर, नागदा, अटलावदा, राजगढ़, मोहतवास टकरावदा, दुगणी, बडागाव एवं राजौरा ग्रामों में, मलेनी नदी के तट पर मीण, उचेहरा एवं खाचरौद ग्रामों में महिदपुर तहसील में क्षिप्रा नदी के तट पर महिदपुर (महतपुर) एवं झारडा ग्रामों में, बडनगर तहसील में चम्बल नदी के तट पर स्थित दंगवाडा, नावदा, रुनीजा एवं चामला नदी के तट पर खेडा नारायण तथा चामला एवं चम्बल नदियों के मध्य स्थित अमलावदा कला ग्रामों में और तराना तहसील में कालीसिंध नदी के तट पर कायथा, फूटीपाल, नरयावली ग्रामों में ये अवशेष हमें मिलते हैं। इनमें से नागदा एवं कायथा का उत्खनन हो चुका है, दंगवाडा का उत्खनन सम्भवतः इस बार सदियों में विक्रम विश्वविद्यालय के अन्तर्गत होगा।

ताम्रआश्रम युगीन मालवा में कायथा, आहाड एवं मालवा ये तीन सस्कृतियाँ मुख्य रूप से फैली हुई थी। इनमें अब तक की मान्यता के अनुसार प्राचीनतम सस्कृति कायथा उसके बाद दूसरा स्थान आहाड सस्कृति और तीसरा मालवा सस्कृति का है। वैसे कायथा, आहाड और मालवा ये तीनों सस्कृति बाहर से आयी हैं। कायथा वैसे बाहरी सस्कृति होते हुए भी इसकी पहचान श्री व्ही. एस. वाक्कणकर ने उज्जैन जिले की तराना तहसील में कालीसिंध नदी के तट पर कायथा नामक ग्राम से प्राप्त अवशेषों से सन् १९६७ में किया था। यहाँ का सांस्कृतिक कालानुक्रम उपरोक्त प्रकार का है। कायथा सस्कृति के पात्र चाकलेट रंग के सफेद एवं काले रंगों से चित्रित होते हैं। पात्र आहाड एवं मालवा की तुलना में थोड़े मोटे, पर

मजबूत होते हैं। उत्तरी क्षेत्र में प्राप्त ओकर कलर वेयर से इस संस्कृति की तुलना की जा सकती है। अहाड संस्कृति राजस्थान के उदयपुर जिले में अहाड से प्राप्त इन अवशेषों को उक्त स्थान के नाम पर ही नामकरण किया गया है। इस संस्कृति की पहचान रूप से काला और सफेद लाल चित्रित पात्र (Painted black and Redware) से की जाती है, इसके बनाने की शैली भी वैचित्रपूर्ण है। मालवा संस्कृति के पात्र मुख्यतया लाल रंग के और काले रंग में चित्रित होते हैं। चूँकि प्राचीनतम संस्कृति कायथा है और उसके बाद अहाड एवं मालवा है, अतः पुरास्थलों में हमें सबसे कम अवशेष कायथा फिर अहाड एवं मालवा इस क्रम में मिलते हैं। उज्जैन जिले में हमें इन तीनों संस्कृतियों का अवशेष मिलते हैं पर समान रूप से नहीं। उदाहरण के लिए झारडा, कायथा, खाचरौद, भीण, दगवाडा एवं रूनीजा में हमें तीनों संस्कृतियों के अवशेष प्रायः समान रूप से मिलते हैं पर लोहागल, खेड़ा-नारायण, महिदपुर, बन्वाखेड़ी, किठोदा में हमें कायथा संस्कृति के अवशेष नहीं मिलते। मालवा संस्कृति नवीनतम ताम्रआश्रमयुगीन संस्कृति होने के नाते इसके अवशेष प्रायः सभी स्थलों पर मिलते हैं। इन संस्कृतियों के प्राप्ति स्थानों का अध्ययन करते हुए हम उनके जिले में कालानुक्रमानुसार आने के मार्ग भी देख सकते हैं।

ताम्रआश्रमयुग में उज्जैन जिला बहुत ही सम्पन्न रहा। सम्भवतया आज हम लगभग चार हजार वर्ष पश्चात भी उस संस्कृति को चुनौती नहीं दे सकते हैं। प्रायः प्रत्येक दश से पन्द्रह मील की दूरी पर किसी नदी के तट पर ताम्रआश्रमयुग में एक स्थल रहा होगा। इनमें से कुछ तो नदी के गर्भ में सदा के लिए विलीन हो गये पर जहाँ अतीत में ही नदी अपनी धारा बदलकर अवशेष से दूर चली गई, वहाँ वे अवशेष हमें ज्यों के त्यों प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए लोहागल से दगवाडा, दगवाडा से खेडानारायण, खेडा नारायण से रूनीजा, बन्वा खेड़ी से अमलावद कला, भीण से खाचरौद, महिदपुर से झारडा, आदि की दूरी इसी प्रकार है। उज्जैनवासियों को गर्व होना चाहिए कि देश की प्राचीनतम संस्कृतियों के अवशेष उनके जिले में सबसे अधिक हैं। आवश्यकता आज इस बात की है कि इन विभिन्न स्थलों का उत्खनन करके उनका सही काला-

नुक्रम प्राप्त किया जाय। उत्खनन से विभिन्न संस्कृतियों के जिले में आने के मार्ग एवं उनके आपसी सम्बन्ध की भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

ताम्रआश्रमयुगीन स्थलों का चुनाव तत्कालीन मानव ने इतने सुन्दर ढंग से किया था कि उस युग के बाद भी इसकी उपयोगिता यथावत बनी रही। ताम्रआश्रमयुग के बाद, ऐतिहासिक युग के प्रारम्भ में भी लोगो ने इन्हीं पुरास्थलों पर बसना पसन्द किया, परिणामस्वरूप उज्जैन जिले के प्रायः सभी ताम्रआश्रमयुगीन स्थलों (सम्पूर्ण मालवा में इन्दौर जिले के सावेर तहसील में खान नदी के तट पर स्थित लोहागल को छोड़कर जो ताम्रआश्रमयुगीन हैं) पर ताम्रआश्रमयुग से लेकर परमार काल एवं कहीं तो मुस्लिम काल तक बस्तियां आबाद रही।

ताम्रआश्रमयुग के बाद, ऐतिहासिक युग में प्रवेश करने पर, उज्जैन जिले का चित्र और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि इस युग से प्राप्त होने वाले पुरातत्वीय साक्ष्यों का समीकरण (पहचानीकरण) तत्कालीन ऐतिहासिक आलेखों से हो जाता है। प्राचीन उज्जयिनी भी इसी युग से प्रकाश में आती है। वैसे लेखक का विचार है कि प्राचीन उज्जयिनी भी ताम्रआश्रमयुगीन रही होगी या तो वह ताम्रआश्रमयुगीन स्थल क्षिप्रा नदी के गर्भ में सदा के लिए समा गया अथवा अतीत में उत्खनन के लिए जो स्थान चयन किया गया था, वह मूल उज्जयिनी का स्थान न होकर वास्तव में वह या तो सादीपनी आश्रम के पास हो या गढकालिका के पूर्व पश्चिम में हो, जो बदलते जल प्रवाह से पूर्ण रूपेण नष्ट हो गया हो। ऐतिहासिक युग में जनसंख्या की वृद्धि के साथ बस्तियों की संख्या भी बढ़ने लगी। अतः ताम्रआश्रमयुगीन स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी बस्तियां बसने लगी। ऐतिहासिक युग में उज्जयिनी कितनी सम्पन्न थी, इसका विशद वर्णन हमें उस युग के ग्रंथों में मिलता है, जिसकी पुष्टि पुरातत्वीय साक्ष्यों से हो जाती है। पुरातत्त्व की दृष्टि से ऐतिहासिक युग में उज्जैन जिले में हमें चित्रित भूरे पात्र संस्कृति (Painted grey ware culture) काले और लाल पात्र संस्कृति (Black and Redware culture) (कहीं-कहीं चित्रित काले और लाल भांड भी मिलते हैं, जो एक स्वतन्त्र संस्कृति न होकर मेगा-

जैन वाङ्मय में उज्जयिनी

डॉ. हरेन्द्रभूषण जैन

जैन वाङ्मय

जैन धर्म से सम्बन्धित वाङ्मय का परिमाण अपरिमित है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश, कन्नड़ी एवं तमिल भाषाओं में निर्मित विशाल जैन साहित्य में उज्जयिनी नगरी का अति समृद्ध वर्णन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जैन शिलालेखों में भी इस प्राचीन नगरी के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं।

संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश जैन वाङ्मय के आधार पर उज्जयिनी का जो स्वरूप निर्मित होता है उसकी चर्चा आगे की जायगी। दक्षिण की दो समृद्ध भाषाओं कन्नड़ी एवं तमिल के जैन वाङ्मय में उज्जयिनी का वर्णन उपलब्ध होना बड़ी महत्व की बात है। कन्नड़ी भाषा के यशोधर चरित्र (सन् १६०६) में उज्जयिनी का उल्लेख किया है। कन्नड़ी की एक अन्य जैन रचना बत्ताल—पञ्चविंशति कथा में उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य की कथाएँ लिखी गई हैं और वत्तीस पुतली की कथा में विक्रमादित्य के अतिरिक्त राजा भोज का भी उल्लेख है।^१

तमिल साहित्य का जैन महाकाव्य सिलप्पदिकारम् “आदि सगम काल” की रचना है। इसके छठे परिच्छेद

में उज्जयिनी का उल्लेख है। यहाँ एक कैलाशवासी विद्याधर दक्षिण भारत का मार्ग बताते हुए कहता है कि हिमालय के बाद गगानदी पारकर उज्जयिनी नगर आवेगा।^२ इसका मतलब यह हुआ कि ईसा के प्रारम्भिक शताब्दी में उज्जयिनी नगर उत्तर भारत का प्रमुख नगर था। अवन्ति नरेश ने चोलराज का स्वागत मणि मुक्ता खचित स्वर्णमय तोरणद्वार बना कर किया था, जिसका शिल्प-चातुर्य देखने की चीज थी।^३

जैनशिला-लेखों में भी उज्जयिनी के अनेक उल्लेख मिलते हैं। मैसूर राज्य में “श्रवणवैलगौल” नाम का एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। वहाँ चन्द्रगिरि पर्वत पर शक सन् ५२२ का एक शिलालेख है, उसमें आचार्य भद्रबाहु को उज्जयिनी में स्थित बताया गया है। वे अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता एवं त्रिकालदर्शी कहे गये हैं।^४ कलुरगूड (शिभोगा होब्ली) के सिद्धेश्वर के मन्दिर में सन् ११२२ का एक शिलालेख है, जिसमें लिखा है कि उज्जैन के राजा महिपाल ने इक्ष्वाकु नरेश पद्म-नाभको पराजित किया था जिसके कारण उनका पुत्र दडिग और माधव दक्षिण भारत को चले गए थे। वहाँ सिंहनन्दि आचार्य की सहायता से वह “गगराज्य” स्थापित करने में सफल हुए।^५

^१—राईज कनरीज लिटरेचर कलकत्ता पृ० ४३-४७

^२—दी सिलप्पदिकारम् ऑक्सफोर्ड्स पृ० १२२-२३

^३—.....वही..... पृ० १४४-३२०

^४—जैन शिला-लेख संग्रह, भा० प्र० पृ० २

^५—सालेटोर-मेडीवल जैनज्म पृ० ११

उज्जयिनी का स्वरूप

महापुराण के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की आज्ञानुसार इन्द्र ने भारतवर्ष में ५२ देशों की रचना की थी, जिनमें एक अवन्ती देश भी था। उसकी राजधानी थी जो बाद में उज्जयिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई अवन्तिका का वैभव इन्द्र की राजधानी अमरावती से तुलना करता था इसलिये वह अमरावती कहलाई ^१।

“कथाकोष” में उज्जयिनी का वैभव का वर्णन इस प्रकार है। - उज्जयिनी नगरी रम्य एव दीर्घ जैन मन्दिरों, विशालराज मार्गों एव उत्तुंगों प्रसादों से पूर्ण थी। वहाँ के बाग बगीचे मन मोहक थे। व्यापारिक पेठ (वाजार) होने के कारण दूर दूर के व्यापारी वहाँ आते थे ^२।

“जसहरचरित्र” में लिखा है कि अर्कान्त-देश में स्वर्गपुरी के समान उज्जयिनी नगरी है ^३। उस नगर में मरकत मणियों की किरणों से व्याप्त, हरित पृथ्वीतल में मूड बुद्धि हाथी, घास और मधुरस की इच्छा को लेकर अपनी सूँड फेकते हुए मन्द गमन करते हैं। वहाँ घरों में चन्द्रकांत मणियों की प्रभा चम चमाती है, वहाँ की महिलाएँ पतिभक्त हैं। वहाँ बड़े रत्न जड़ित कपारियों में सुगन्धित पुष्प अगना सौरभ बिखेर रहे हैं। वहाँ कोई उपद्रव नहीं है —

उज्जैनीणम तहिणयरि अत्थि जहि पाणि पसाराइ
मत हत्थि ।

घत्ता—मरगयकर कलियाहि महियलि धुलियाति
फुरियाहि हरियाहि मूढमइ ।

विणडिउ वामइ रस विणासइ णणिउ मिट्ठं
मदगइ ^४ ।

करकडु चरिउ के अनुसार उज्जयिनी नगरी नयनों को प्यारी एव सूर्य रश्मियों को भी लज्जित करने वाली है ^४। उज्जयिनी धन-धान्य से समृद्ध थी। वहाँ कुत्रिका-पण (बड़ी दूकानें जहाँ प्रत्येक वस्तुएँ प्राप्त होती हैं) होने का उल्लेख है ^५।

उज्जयिनी प्राचीन काल से विद्या का केन्द्र रही है। वहाँ के राजा विद्यारसिक और कला चतुर थे। उज्जयिनी के राजकुमार चन्द्रप्रभ १७ भाषाओं के जानकार थे। उनके गुरु काल सदी १८ भाषाएँ जानते थे और धनुर्विद्या में निष्णात थे। उन्होंने भगवान महावीर के निकट मुहि-दीक्षा धारण की थी ^६। श्रेष्ठिपुत्र तागदत्त उज्जयिनी में एक अच्छा कवि था ^७। राजपुत्र नागदत्त सर्प विद्या में निपुण था ^८।

मूल देव नामक राजा अशेष कलाकुशल अनेक विज्ञानों में निपुण और उदारचित्त था। मूलदेव के पाटलिपुत्र की, गधर्वविद्या में निपुण देवदत्ता नामक गणिका को वीणा-वादन में परास्त किया था ^९। वनारस के राजा चन्द्रशेखर को जब एक निमित्त ज्ञानी की आवश्यकता हुई तो उनके मन्त्री ने बताया कि उज्जयिनी का एक प्रसिद्ध निमित्तज्ञानी ज्योतिषी आया है ^{१०}। नि सदेह उज्जयिनी अपनी ज्योतिष-विद्या के लिए सदैव प्रसिद्ध रही है।

^१—जिनसेनाचार्य-महापुराण (स०) (इन्दौर) पृ० ५६८

^२—कथाकोष (स०)-कथा न ३ (मराठी) पृ० ६

^३—महाकवि पुष्पदन्त—जसहर चरिउ (अप०) १।२१-२२

^४—मुनि कनकामर-करकडुचरिउ (अप०) कारजा, पृ० ७१

^५—डॉ० जगदीशचन्द्र जैन-प्राकृत साहित्य का इतिहास, पृ० २२७

^६—कथाकोष-भद्रबाहु की कथा ।

^७—महापुराण-७५। ७५-६५१०५

^८—आराधना-कथा-कोष (स०), बम्बई, भाग १ पृ० १४४

^९—प्रकृत कथा संग्रह, अहमदाबाद, पृ० ५६-६७

^{१०}—‘दी लाइफ एण्ड स्टोरीज ऑफ दी जैन सेवियर पार्श्वनाथ’ वालटीमोर पृ० ६७-६८

उज्जयिनी सदा से जैन धर्म का केन्द्र रही है ।

ऐतिहासिक घटनाएं—

महावीर की तपोभूमि होने के कारण अनेक जैन मुनि यहाँ भ्रमण हेतु आते थे और धर्म का प्रचार करते थे । अकम्पन मुनि अपने ७०० शिष्यों को लेकर यहाँ आये थे । उनसे प्रभावित होकर अनेक व्यक्तियों ने धर्म-दीक्षा ली थी जिनका विवरण 'बृहत्कथाकोष' 'पुरातन प्रबन्ध सग्रह' तथा 'चतुर्विंशति प्रबन्ध' में है ।

उज्जयिनी में 'चैत्य-यात्रा उत्सव' मनाने की परम्परा थी । यहाँ एक जैन मन्दिर था जिसमें जीवन्त स्वामी की प्रतिमा थी । चैत्र मास में उस स्थान पर एक विशाल उत्सव का आयोजन किया जाता था । उत्सव के अन्तिम दिन रथ यात्रा होती थी जिसमें सम्मिलित होने के लिये दूर प्रदेशों से बड़े-बड़े जैनाचार्य तथा साधु एवं जैनसभ उज्जयिनी आते थे । राजा सम्प्रति के समय इस उत्सव में भाग लेने के लिये पाटिलपुत्र से आर्य सुहस्ति और महागिरी आये थे^१ ।

रथ यात्रा, जिसकी परम्परा आज भी उज्जयिनी में सुरक्षित है, एक दर्शनीय उत्सव था । मनोहर रथ में स्वर्ण व माणिक्य की 'अर्हत् प्रतिमा' को स्थापित किया जाता था । स्थापना से पूर्व प्रतिमा का अभिषेक होता था । रथ को जैन-श्रावकों द्वारा आगे खींचा जाता था । रथ के चारों ओर श्राविकाएँ मंगलगान करती थी । रथ जिस मार्ग से जाता था उस मार्ग पर स्थित जैन मन्दिरों तथा उपासक गृहस्थों के गृहों के सम्मुख प्रतिमा की पूजा की जाती थी । राजा सम्प्रति ने भी राजसदन के अग्र-स्थित रथ प्रतिमा को अष्ट द्रव्य से पूजा की थी । उसका वर्णन 'परिशिष्ट पर्व' के ग्यारहवें अध्याय में है ।

'असहर चरित' (१.२२) के अनुसार उज्जयिनी के राजा यशोर्ह के पुत्र यशोधर के राज्यकाल में पशुबलि का अधिक प्रचार था । किन्तु जैन मुनियों की अहिंसा धर्म युक्त शिक्षा से राजा और प्रजा दोनों ने पशुबलि को सर्वथा छोड़ दिया था ।

उज्जयिनी में अन्तिम तीर्थंकर महावीर की तपस्या ए प्रधान ऐतिहासिक घटना है । महावीर ने यहाँ अति-मुक्तक नाम के श्मशान में प्रतिमा आसन को धारण कर कठोर तप किया था । रुद्र ने उनके तप में विघ्न डाला, किन्तु वे निश्चल रहे^२ । महावीर के सम्पर्क से ब्राह्मण, श्रेष्ठि, शूद्र आदि सभी वर्गों के लोगो ने जैन धर्म को स्वीकार किया । इनसे सम्बन्धित कथाएँ बृहत्कथाकोष, पुरातन प्रबन्ध सग्रह, प्रभावक चरित और प्रबन्ध कोष में प्राप्त होती हैं । 'जयन्ती प्रकरण' के अनुसार महावीर के उपदेश से प्रभावित होकर राजा प्रद्योत ने जैन धर्म को स्वीकार किया और परस्त्री-गमन का त्याग किया । महावीर की माता लिच्छवी राजचेतक की बहिन थी । चेतक की पाच पुत्रियों में से एक शिवा नाम की पुत्री का विवाह अवन्ती नरेश चण्डप्रद्योत से हुआ था । इससे स्पष्ट है कि अवन्ती राज्य से महावीर का घनिष्ठ सम्बन्ध था ।

उज्जयिनी में दिगम्बर और श्वेताम्बर रूप में जैन सभ का भेद हुआ, यह भी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है । मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त के समय उज्जयिनी एक प्राचीय राजधानी थी । उस समय यहाँ का जैन सभ श्रुतकेवली भद्रबाहु की अध्यक्षता में लोक प्रसिद्ध था । भद्रबाहु के मुख से उत्तर भारत में बारह वर्ष के अकाल की बात सुनकर अनेक मुनि दक्षिण की ओर चले गये । इधर उज्जयिनी में जो निर्ग्रन्थ भ्रमण रह गए वे अकाल की कठिनाइयों में पड़कर दिगम्बर वेश को आवृत्त करने के लिये एक वस्त्र-खण्ड रखने लगे, जिसके कारण वे 'अर्द्धफालक' (श्वेताम्बर) नाम से प्रसिद्ध हुए^३ ।

रक्षा बन्धन पर्व का प्रारम्भ, उज्जयिनी की एक प्रसिद्ध घटना से सम्बन्धित है । एक समय उज्जयिनी में श्रीधर्म नाम का न्यायशील राजा था । उस समय दिगम्बर मुनि श्री अकम्पनाचार्य अपने ७०० साधुओं के साथ उज्ज-

^१—'परिशिष्ट पर्व' ११।२४

^२—उत्तर पुराण (स०) ७४।३३१

^३—'संक्षिप्त जैन साहित्य का इतिहास' सूरत, भाग २, खंड १, पृ० २१८-२४४ तथा 'कारो मेमोरियल व्हाल्यूम' पूना पृ० २२८-२३७

यिनी आए। राजा बलि आदि मन्त्रियो सहित उनकी वन्दना के लिए गये। वहाँ बलि आदि मन्त्रि गण मुनि श्रुतकीर्ति से 'वाद' में पराजित हुए। वे क्रुद्ध होकर मुनि-हत्या करने के लिये तत्पर हो गए। इस अपराध में राजा ने उन्हें देश से निकाल दिया। कुछ दिन बाद उन्ही बलि आदि मन्त्रियो ने हस्तिनापुर में आचार्य अकम्पन के साधु-सघ पर घोर उपसर्ग किया और मुनि विष्णुकुमार ने मुनि सघ की रक्षा की। तब से रक्षा वधन पर्व प्रचलित हुआ^१।

उज्जयिनी में महाकाल मन्दिर की स्थापना भी एक प्रसिद्ध घटना है। उज्जयिनी में भद्रा अथवा यशोभद्रा नाम की श्रेष्ठिनी का अवृत्ति सुकुमाल नामक एक अत्यन्त विलासी पुत्र था। वह आर्य सुहस्ति अथवा धर्म गुरु जिनसेन का उपदेश सुनकर जैन धर्म में दीक्षित हो गया। एक समय जब कि वह तपस्या में लीन था एक भूखी स्यारनी तथा उसके बच्चो ने उसके शरीर का भक्षण कर डाला, किन्तु वह ध्यान से विचलित नहीं हुआ। अवन्ती सुकुमाल की गर्भिणी वधु ने कुछ समय पश्चात् एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र ने आगे चलकर अपने पिता के मरणस्थल पर एक विशाल मन्दिर बनवाया जो 'महाकाल' के नाम से प्रसिद्ध हुआ—

‘गुर्व्या जातेन पुत्रेण चक्रे देवकुलं महत् ।
अवन्तिसुकुमालस्य मरणस्थान भूतले ॥
तद्देवकुलमद्यापि विद्यतेऽवन्तिभूषणम् ।
महाकालाभिधानेन लोके प्रथितमुच्चकैः ॥’^२

महाकाल से सम्बन्धित एक और घटना जैन साहित्य में वर्णित है। महाराज विक्रम के काल में सिद्धसेन दिवाकर नाम के एक ब्राह्मण कुलोत्पन्न जैन मुनि उज्जयिनी आये। विचरण करते हुए वे महाकाल वन के शिव मन्दिर में गये, किन्तु उन्होंने शिवलिंग को नमस्कार नहीं किया। इस बात से महाराज विक्रम अत्यन्त रुष्ट हुए। उनके

आग्रह पर सिद्धसेन को शिवलिंग को नमन करना पड़ा। सिद्धसेन ने अपने 'कल्याण मन्दिर स्त्रोत' के द्वारा २३ वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम के साथ ज्योही शिवलिंग को नमन किया ज्योही शिवलिंग से विस्फोट के साथ पार्श्वनाथ की मूर्ति निकल पड़ी। पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प है, अतः उनकी मूर्ति में मस्तक के ऊपर सर्प की फणावली रहती है। इसी कारण शिवलिंग से सबसे पहले सर्प की फणावली निकली:—

शिवलिंगादुदैच्चात्र कियत्काल फणावलिः।^३

अवन्ति सुकुमाल और महाकाल मन्दिर का वर्णन श्वेताम्बर एव दिगम्बर जैन साहित्य के लगभग ४० ग्रन्थों में उपलब्ध है।

कालकाचार्य और राजा गर्दभिल्ल से सम्बन्धित एक घटना उज्जयिनी के इतिहास में महत्वपूर्ण है। सम्राट खारबेल के वंशज गर्दभिल्ल नाम के राजा ने उज्जयिनी पर शासन किया। यह राजा नैतिक चरित्र से स्वलिप्त था। उसके समय में अर्धफलक (खण्डवस्त्र धारी) कालक नाम के जैन आचार्य प्रसिद्ध थे। उनकी सरस्वती नाम की बहिन थी जो साध्वी हो गई थी। गर्दभिल्ल साध्वी सरस्वती के रूप सौन्दर्य पर मुग्ध हो गया और उसने बलात् उसे अपने अन्तःपुर में रख लिया। कालकाचार्य के लिए यह असह्य था। उन्होंने शकवर्ष के राजाओ को गर्दभिल्ल के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया। शकराज अपने आक्रमण में सफल हुए और उनका अधिकार उज्जयिनी पर हो गया। सरस्वती का भी उद्धार हुआ और वह प्रायश्चित्त लेकर पुनः साध्वी हो गई।^४

राजा एवं महापुरुष

उज्जयिनी में अनेक इतिहास प्रसिद्ध जैन राजा एव महापुरुष हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने विभिन्न

^१—हरिवंश पुराण (स०) २०।१-६, हरिवंश कथा, कथा न० ११

^२—परिशिष्ट पर्व ११, १६७-१७७

^३—प्रभावक चरित्र पद्य १५२

^४—कालकाचार्य कथानक (दी लार्ड वाल्टीमोर प्रेस, वाल्टीमोर, १९३३) तथा प्रभावक चरित्र (बम्बई), पृ. ३६-४४

देशों के शासक अनेक क्षत्रिय पुत्र नियुक्त किये थे। उनमें एक अवन्ती नरेश भी थे। जब ऋषभदेव के पुत्र भरत ने अखिल-भारतीय-साम्राज्य की स्थापना की और छह खण्ड पृथ्वी को जीता, तब अवन्ती भी उनके शासन के अधीन हुई। इसलिए उज्जयिनी के प्रथम सम्राट चक्रवर्ती भरत ही प्रकट होते हैं।^१

उज्जयिनी के राजा चण्डप्रद्योत महावीर के अनन्य भक्त थे। उनके पश्चात् महावीर के निर्वाण दिवस पर पालक नाम के राजा सिंहासनाख्य हुए जो जैनधर्म के प्रति अत्यन्त श्रद्धावान् थे। "जयन्ती प्रकरण" में उज्जयिनी के राजा प्रद्योत से संबंधित एक कथा है। राजा प्रद्योत कौशाम्बी के राजा शतानीक की पत्नी मृगावती को प्राप्त करना चाहता था। इस बात पर दोनों राजाओं में युद्ध हुआ। अन्त में मृगावती ने महावीर से समक्ष में श्रमणी दीक्षा धारण की और राजा प्रद्योत को महावीर ने 'परस्त्री वर्जन' का उपदेश दिया।^२

आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के उपदेश से प्रभावित होकर महाराज विक्रम ने जैन धर्म अंगीकार किया था।^३ जैन-कथाओं में सुन्दरी देवी एवं महाराज विक्रम के प्रणय से संबंधित एक कथा उपलब्ध है। सुन्दरी देवी, विक्रम के चरित्र को सुनने के पश्चात् उनसे प्रेम करने लगी। उसने एक प्रेम पत्र भी महाराजा विक्रम को लिखा। पत्र पाकर विक्रम ने सुन्दरी का उद्धार किया^४। अनेक जैन कथाओं में विक्रम के मुख से जैनधर्म का उपदेश दिलाया गया है^५। परमारवश के राजा भोज ने उज्जयिनी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इन राजाओं में अनेक अपनी विद्या रसिकता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा मुज के दरबार में धनपाल पद्मगुप्त, धनजय आदि अनेक विद्वान् थे।

जैनाचार्य महासेन ने उनसे विशेष सम्मान प्राप्त किया था। धनपाल और उनके भाई शोभन जैनधर्म में दीक्षित हुए। आचार्य अभितगति इस समय के जैन यतियों में प्रमुख थे^६।

मुञ्ज के समान राजा भोज के दरबार में जैनो को विशेष सम्मान प्राप्त था। प्रभाचन्द्राचार्य का उन्होंने विशेष सम्मान किया था। दिगम्बर जैनाचार्य श्री शान्तिसेन ने भोज की सभा में सैकड़ों विद्वानों को वाद-विवाद में परास्त किया^७।

'चतुर्विंशति प्रबन्ध' से प्रकट है कि उज्जयिनी में विशाल कीर्ति नामक दिगम्बराचार्य के शिष्य मदन कीर्ति ने परवादियों पर विजय प्राप्त कर 'महाप्रामाणिक' पदवी प्राप्त की थी^८।

'श्रीपाल कथा' में उज्जयिनी के राजा प्रजापाल की एक सुन्दर कथा है। प्रजापाल राजा की दो पत्नियाँ थी सौभाग्य सुन्दरी और रूप सुन्दरी। सौभाग्य सुन्दरी माहेश्वर कुल की थी और रूपसुन्दरी जैन श्रावक के घर पैदा हुई थी। प्रजापाल के पहली पत्नि से सुरसुन्दरी और दूसरी पत्नी से मदनसुन्दरी नाम की पुत्रिया उत्पन्न हुई।

दोनों राजकुमारियाँ विद्याध्ययन करके लौटी। एक दिन राजा ने दोनों से वर के सबंध में प्रश्न किया। सुरसुन्दरी ने उत्तर दिया कि जो कुशल, तरुण एवं रूप लावण्य से सम्पन्न हो, ऐसा वर मुझे पसंद है। मदनसुन्दरी ने कहा कि कुलीन वाला वर के सबंध में कुछ नहीं कहती। माता पिता जो वर खोज दें, वही उन्हें मान्य होता है, एवं अपने कर्मों से सब कुछ होता है। पुण्यशाल

१ श्री कामता प्रसाद 'विक्रमस्मृति ग्रन्थ' पृ० ४४७

२ मानुतु गसूरि—जयन्ती प्रकरण पृ० ५६६

३ प्रभावक चरित्र—(स०) 'वृद्धवादि चरित्र' श्लोक न० ७६ का प्रबन्धचिन्तामणि (स०) विक्रमार्क प्रबन्ध

४ पाण्डेय—कथा संग्रह (प्रा०)

५ भवदेवसूरि—'पाश्वनाथ चरित्र' सर्ग ३

६ भारत के प्राचीन राजवंश भाग १ पृ० १०३-१०४

७ भारत के प्राचीन राजवंश भाग १ पृ० ११८-१२१

८ जैन हितोपी भाग १ पृ० ४८५

कन्या को छोटे कुल में देने से वह सुखी होती है और पुण्यहीन कन्या को अच्छे कुल में देने से भी वह दुःख भोगती है। राजा ने क्रुद्ध होकर मदनसुन्दरी का विवाह उज्जयिनी के एक कोढी पुरुष से कर दिया। वह उसकी सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहती। कालान्तर में सिद्ध-चक्र के माहात्म्य से कोढी का कोढ़ नष्ट हो गया और दोनों आनन्द पूर्वक रहने लगे। इस कथा का नायक कोढी श्रीपाल था जो आगे चलकर उज्जयिनी का एक महापुरुष बना^१।

जैन भट्टारको का पट्टस्थान

गुप्तकाल से उज्जयिनी जैनभट्टारको का केन्द्र नियत हुआ। वहाँ पर निम्नलिखित दिगम्बराचार्य प्रसिद्ध हुंए— १ महाकीर्ति (स० ६२६) २ विष्णुनन्दि (स० ६४७), ३ श्रीभूषण (स० ६६८) ४ श्रीचन्द्र (स० ६७८), ५ श्रीनन्दि (स० ६६२) ६ देशभूषण

(स० ६६८), ७ अनन्तकीर्ति (स० ७०८) ८ धर्मनन्दि (स० ७२८), ९ विद्यानन्दि (स० ७५१), १० रामचन्द्र (स० ७८३), ११ रामकीर्ति (स० ७६०), १२ अभयचन्द्र (स० ८२१), १३ नरचन्द्र (स० ८४०) १४ नागचन्द्र (स० ८५६), १५ हरिनन्दि (स० ८८२), १६ हरिचन्द्र (स० ८६१), १७ महीचन्द्र (स० ९२७), १८ माघचन्द्र (स० ९३३), १९ लक्ष्मीचन्द्र (स० ९६६) २० गुणकीर्ति (स० ९७०), २१ गुणचन्द्र (स० ९६१) २२ लोकचन्द्र (स० १००६), २३ श्रूतकीर्ति (स० १०२२) २४ भावचन्द्र (स० १०३७), और २५ महीचन्द्र (स० १०५८)^२।

इस प्रकार उज्जयिनी अति प्राचीन काल से जैन धर्म, सस्कृति एवं विद्या के केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध रही है। आज भी उज्जयिनी में अनेक जैन मन्दिर, जैन-शालाएं एवं जैन सभ उज्जयिनी के उस प्राचीन गौरव को आलोकित करते प्रतीत होते हैं।

^१ रत्नशेखर सूरि 'सिखान कथा' (प्रा०) पृ० ४८१-८२

^२ जैन हितैषी भाग ६ अ क ७-८ पृ० २८-३१

आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव ।

जलदो के समान सज्जनो का ग्रहण त्याग के लिए ही होता है।

—मेघदूत

नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।

गाड़ी के हाल के समान दशा नीचे और ऊपर आती जाती रहती हैं। "सब दिन नाहि बराबर जात।"

—मेघदूत

उज्जैन जिला-ऐतिहासिक स्थल

श्री नारायण व्यास

मध्यप्रदेश में उज्जैन जिला पुरातत्व तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उज्जैन जिले में कई महत्वपूर्ण ग्राम हैं, जो प्राचीन हैं। इनको देखने से पता चलता है कि इन ग्रामों की सभ्यता ताम्रआश्रमयुग से प्रारम्भ हुई थी तथा परमार काल तक चली, ऐसा वहाँ के अवशेषों से ज्ञात होता है। श्री व्ही० एस० वाकणकर के अनुसार इनका समय २ हजार वर्ष ईसा पूर्व से प्रारम्भ होता है। इन ग्रामों में मुख्य रूप से निम्नलिखित ग्राम हैं—

१. कायथा:—

उज्जैन से करीब १४-१५ मील दूर मक्सी रोड पर कायथा ग्राम स्थित है, जो कि विक्रमादित्य के नवरत्न वराहमिहिर की जन्म-भूमि मानी जाती है। यहाँ सर्वप्रथम उत्खनन कार्य विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने करवाया था तथा इसमें विभिन्न कालों की सभ्यताएँ मिली, जिससे प्राचीन समय के सामाजिक जीवनका भी पता चलता है। यहाँ के विभिन्न कालों को हम इस प्रकार रख सकते हैं—

ताम्रआश्रमयुग के पूर्व की सभ्यता:—

इस काल के प्रथम भाग में कुछ लाल रंग के मोटे पात्र मिले हैं जो कि झारडा ग्राम में भी पाये जाते हैं।

इसी काल के द्वितीय भाग में आहाड़ सभ्यता के भी दर्शन होते हैं। यह सभ्यता उदयपुर के पास में सर्वप्रथम प्रकाश में आई थी तथा आहाड़ सभ्यता कहलाई। वहाँ के सफेद चित्रित लाल तथा काले पात्र मिले थे जिन पर नाना प्रकार की ज्यामितिक आलेखन था।

मालवा ताम्रआश्रमयुगीन सभ्यता:—

कायथा की खुदाई के द्वितीय तह में मालवा सभ्यता के दर्शन होते हैं, जिनमें कई प्रकार के अवशेष मिलते हैं। इस सभ्यता की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें काले चित्रित लाल पात्र मिलते हैं, जिन पर विभिन्न प्रकार के आलेख देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त चित्रित तथा सादी मृण्मूर्तियाँ भी मिली, जो कि विभिन्न प्रकार के वेलों की हैं। साथ-साथ लघु अस्त्र, औजार, चूड़ियाँ एवं अन्य कई सामग्री भी मिली है। [यहाँ कुछ मकानों के अवशेष भी मिले हैं। अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ पर वास का प्रयोग किया जाता था।

मौर्य, शुंग तथा कुषाण काल:—

यहाँ मौर्यकाल के वर्तनों में मुख्य रूप से एन० वी० पी० मिलती है अर्थात् बहुत सुन्दर लेप किए हुए हैं जो कि मौर्य काल की एक विशेषता है। शुंग काल में यहाँ मिट्टी के खिलौने अधिक मात्रा में बनाये जाते थे तथा कुछ

सुन्दर स्त्री प्रतिमाएं जो कि मिट्टी की थी, प्राप्त हुई है। इन मिट्टी की प्रतिमाओं के अतिरिक्त कुछ ढाले हुए तावे के सिक्के भी मिले हैं, जिन पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह मिलते हैं।

गुप्तकालः—

यहां पर गुप्तकाल के खुदाई में पकी मिट्टी की ईंटों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ ईंटें बहुत सुन्दर तथा बड़ी ईंटें बनाई जाती थी। यहाँ कुछ चावल, गेहूँ के भी अवशेष मिले हैं, जो कि जले हुए थे। यहाँ पर एक बुद्ध प्रतिमा भी मिली है, जो छोटी होने के कारण टूटी हुई भी थी।

उपरोक्त काल कायथा सस्कृति के मुख्य काल माने जाते हैं तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में भी कायथा एक उत्तम तथा प्रगतिशील ग्राम था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें विक्रम विश्वविद्यालय संग्रहालय में रखी सूर्य प्रतिमा से मिलता है।

२. रूनीजाः—

रूनीजा ग्राम बडनगर तहसील में स्थित है, जो कि काफी ऊँचे टीले पर बसा हुआ है। रूनीजा भी कायथा के समकालीन ग्राम माना जाता है, परन्तु यहाँ पर जिस प्रकार कि कायथा में उससे पूर्व की सम्यता मिलती है, वह यहाँ नहीं है, परन्तु मालवा सम्यता यहाँ पर काफी मात्रा में दिखाई देती है, अवशेषों के साथ-साथ। इस ग्राम में अभी उत्खनन नहीं किया गया है। परन्तु प्राप्त पात्रों से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी विभिन्न कालों में विभिन्न प्रकार की सम्यताएँ हुई तथा समाप्त हुई। जिनमें मालवा, मौर्य, शुंग, गुप्त मुख्य हैं। यहाँ मालवा ताम्राश्म युग के बहुत ही सुन्दर-सुन्दर पात्र मिले हैं। इसके साथ एक पत्थर की गेंद तथा एक मिट्टी का खिलौना भी मिला है। यहाँ एक कटे हुए टीले के देखने से ज्ञात होता है कि यह गाँव आग से भस्म हुआ था, क्योंकि उसी टीले के पात्र में रखे जले हुए गेहूँ भी प्राप्त हुए हैं। इस ग्राम की सम्यता का समय लगभग १५०० वर्ष ई० पू० मानी जाती है।

३. गजनीखेड़ीः—

गजनीखेड़ी बडनगर तहसील में रूनीजा के पास ही स्थित है। श्री वाकणकर के अनुसार भी यह ताम्राश्मयुगीन ग्राम है, परन्तु इस ग्राम में अभी प्रत्यक्ष रूप से उस समय के अवशेष नहीं मिले हैं, परन्तु कभी न कभी अवश्य प्राप्त होंगे, परन्तु इस गाँव में एक बहुत ही सुन्दर अभिलेख सहित परमार कालीन चामुण्डा का मन्दिर है। यह मन्दिर पूर्वी परमार राजाओं के समय का है। उत्तर तथा पूर्वी परमार राजाओं ने अपने-अपने समय में विभिन्न पत्थरों का प्रयोग किया था। यह मन्दिर अब काफी गिर चुका है तथा अधिकतर सुन्दर मूर्तियाँ भी नष्ट कर दी गई हैं, परन्तु अभी कुछ मूर्तियाँ बहुत ही सुन्दर हैं जिनमें गणपति, चामुण्डा की प्रतिमा मुख्य है। इस मन्दिर का गर्भगृह जिसमें मुख्य प्रतिमा रखी जाती थी मौजूद है तथा महामण्डप, तथा मुख मण्डप नष्ट कर दिये गये हैं। मन्दिर की दीवारों का केवल कुछ भाग ही बचा हुआ है तथा जगमोहन, शिखर, मस्तक आदि समाप्त हो चुके हैं। मन्दिर के पास ही इसका वास्तविक आमलक तथा कलश आज भी मौजूद है। यहाँ की सिंह प्रतिमाओं को देखने से लगता है कि इन पर अवश्य ईरानी तथा विदेशी प्रभाव रहा होगा। इस मन्दिर के स्तम्भों पर भी बहुत सुन्दर नक्काशी का कार्य किया हुआ है, जो परमार कालीन स्थापत्य कला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। यह मन्दिर लगभग ११ सौ या १२ सौ वर्ष प्राचीन माना गया है।

४. कराडियाः—

कराडिया ग्राम बडनगर में चामला नदी के किनारे पर स्थित था। आज इसे बेचिराग गाँव साधारण भाषा में कहा जाता है। यहाँ कई प्रकार के टीले हैं, जो मौर्य कालीन माने गये हैं। यहाँ एक खेत में मौर्य कालीन पात्र काफी मात्रा में पाये गये हैं। दूर से देखने पर यह जगह एक अलग प्रकार की ही लगती है। यहाँ हनुमान मन्दिर के पास के टीले पर कई ईंटें भी देखी गई हैं, जो मौर्य कालीन हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लाल चिकने पात्र मिले हैं, जो गुप्तकाल के माने जाते हैं। यह ग्राम

अवशेषों के आधार पर २३०० वर्ष पुराना माना जा सकता है।

५. विरगोदा रणधीरः—

कराडिया से कुछ दूरी पर ही यह गांव स्थित है। इस गांव में एक प्राचीन समय का मौर्यकालीन कुआ खोजा गया है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से हम मौर्यकालीन ईंटें देख सकते हैं। गांव के वृद्ध लोग भी कहते हैं कि जब इसका पानी सूख जाता है तो बड़ी-बड़ी ईंटें प्रत्यक्ष रूप में देखी जा सकती हैं। यह कुआ विभिन्न काल में बना है, क्योंकि इसमें मौर्यकाल व गुप्तकाल की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कुछ समय पूर्व इन्हीं ईंटों को गांव के लोगों ने सिमेंट से मजबूत भी कर दिया है। इस ग्राम से ताम्रा-श्मयुगीन कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए है। मूर्तिकला के क्षेत्र में यह ग्राम प्रगति नहीं कर सका, क्योंकि यहां कुछ अपूर्ण प्रतिमाएं भी देखी गई हैं।

६. झारड़ा, महिदपुर, बैजनाथः—

कुछ दिनों पूर्व ही श्री हरिभाऊ वाकणकर ने यहां की प्राचीन सभ्यता की खोज की है। कायथा पूर्व सस्कृति पाई गई हैं तथा उनके अनुसार—‘जिम प्रकार कायथा में ताम्राश्मयुग से पूर्व के पात्र मिले हैं, उसी प्रकार यहां पर भी वैसे ही पात्र मिले हैं। इनके अतिरिक्त यहां पर आहाड सभ्यता के पात्र, मालवा सस्कृति के पात्र भी मिले हैं, जो कि कायथा तथा रूनीजा के समकालीन ही माने जाते हैं। यहां पर बैजनाथ का परमारकालीन बहुत ही सुन्दर मन्दिर प्राचीन काल से ही यथावत् खड़ा है। यहां हजारों मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से वराह, शिवपार्वती, चामुण्डा, दशावतार विष्णु आदि की प्रतिमाएं मुख्य हैं। जिनका समय १००० से १२०० वर्ष प्राचीन है।

७. दंगवाड़ाः—

यह गांव भी बडनगर तहसील में ही आता है, जो विभिन्न कालों से सम्बन्धित है। यहां

एक विशाल टीला है, जो कि चम्बल नदी के किनारे पर स्थित है। यहां पर मालवा ताम्राश्मयुग, मौर्यकाल, शुंग, कुषाण तथा गुप्तकाल के अवशेष पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। यहां पर खोज के समय में काफी प्राचीन सिक्के, मिट्टी के पात्र तथा अन्य कई प्रकार के अवशेष मिले हैं। यहां के सिक्कों में सबसे सुन्दर कुषाण तथा क्षत्रप तथा तथा उज्जयिनी उसकी राजधानी थी। यहां पर रुद्रदामन के चांदी के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यहां पर मौर्यकाल के पंचमार्क तथा ढाले हुए सिक्के भी मिलते हैं, जिन पर उज्जयिनी चिन्ह तथा अन्य विभिन्न प्रकार के चिन्ह भी मिलते हैं। यहां मौर्यकालीन सिक्कों में महाकाल का सिक्का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर एक व्यक्ति पात्र तथा दण्ड लिये खड़ा हुआ है। मूर्तिकला के क्षेत्र में यह गांव बहुत ही प्रगतिशील रहा है, क्योंकि यहां टीले के ऊपर वोरेश्वर नामक एक शिव मन्दिर है जो विभिन्न कालों में बना है। इस मन्दिर में विभिन्न हिन्दू देवीदेवताओं की प्रतिमाएं परमार काल की मिलती हैं।

८. करोहनः—

प्राचीन समय में परमार वंश एक प्रसिद्ध राजवंश था, जिसमें कई प्रतापी राजा हुए जिनमें भोज, उद-यादित्य आदि प्रमुख थे। परमारों की राजधानी धारा नगरी (वर्तमान धार) होने के कारण उनका राज्य उज्जैन तथा उनके आसपास के क्षेत्रों पर भी था, जिनके अवशेष आज हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार परमारकालीन अवशेष हमें उज्जैन नगर के दक्षिण में ग्राम करोहन में भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं तथा मन्दिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से निर्णय निकालता है कि ये निश्चित ही परमार कालीन होना चाहिये। इस ग्राम में प्रसिद्ध पिंगलेश्वर महादेव का मन्दिर, जिसे कि परमारकालीन मन्दिर के अवशेषों द्वारा बनाया गया था, आज भी विद्यमान है। इस मन्दिर में परमारकालीन बहुत ही सुन्दर-सुन्दर प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। जिनमें शिवलिंग तथा नन्दी विशेष उल्लेखनीय

है। यह मन्दिर एक उपपीठ पर बनाया गया है, जिसके ऊपर मन्दिर का प्रमुख भाग है। उपपीठ के ऊपर दीवार है, जिसे स्थापत्य की दृष्टि से जघा भी कहते हैं। जघा के ऊपर हमें प्रस्तर भी देखने को मिलता है। प्रस्तर के पश्चात् मन्दिर का शिखर है, जिसे स्थापत्य शास्त्र में विमान भी कहते हैं, आज भी बहुत सुन्दर लगता है। इस मन्दिर को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग मुख मण्डप कहलाता है तथा दूसरा भाग गर्भगृह कहलाता है, जिसमें प्रमुख प्रतिमा रखी जाती है। मुख मण्डप में बहुत ही सुन्दर परमार कालीन स्तम्भों का यहाँ प्रयोग किया गया है।

मन्दिर के कुछ पास में ही ऊँची जगह पर भी परमारकालीन मन्दिर के अवशेष मिलते हैं तथा कई प्रकार की खण्डित प्रतिमाएँ भी देखने को मिलती हैं, जिनमें मुख्य रूप से सूर्य, गणपति, विष्णु, उर्ध्वलिंगी लकुलीश तथा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएँ भी हैं। परन्तु इन सभी प्रतिमाओं में सबसे सुन्दर भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जो कि चतुर्भुज रूप में है। इस प्रतिमा में विष्णु के हाथों में शख, चक्र तथा गदा विशेष उल्लेखनीय है। परन्तु इस प्रतिमा में विष्णु के दशावतारों को बहुत ही सुन्दर ढंग से बनाया गया है। इनमें क्रमशः हमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, राम, परशुराम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध अवतार देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु का अगला कलकी अवतार भी हमें देखने को मिलता है। इस प्रतिमा में विष्णु के ऊपर दोनों हाथों के पास भगवान शिव तथा ब्रह्मा को बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रदर्शित किया है।

इन मन्दिरों के अवशेषों के कुछ दूरी पर एक गुफानुमा स्थान है, जिसके पास एक बावड़ी के अवशेष भी मिले हैं। इस स्थान पर एक बहुत ही कलापूर्ण वराह प्रतिमा है, जिसमें हमें भगवान विष्णु के अवतार, अमृत मथन तथा विभिन्न मुनियों को भी बहुत सुन्दर ढंग से बनाया गया है। इन अवशेषों के अतिरिक्त इनसे कोई प्राचीन अवशेष नहीं मिलता है। यह सभी अवशेष लगभग एक हजार वर्ष प्राचीन माने जाते हैं।

६. पिपलौदा द्वारकाधीश—

पिपलौदा द्वारकाधीश देवास रोड पर पालखन्दा ग्राम से करीब एक दो मील पर स्थित एक टीले पर बसा हुआ है। प्राप्त अवशेषों से यह टीला तथा ग्राम मौर्यकालीन है, क्योंकि यहाँ अवशेषों में मिट्टी की बड़ी-बड़ी नादे मिली है तथा हम जिन्हे प्रत्यक्ष रूप में वहाँ की गलियों में भी देख सकते हैं। इस टीले के किनारे से एक नाला बहता है, उसके किनारे पर मौर्य तथा गुप्तकाल के कई पात्र भी मिले हैं। इस गाँव में प्राचीन समय के पत्थर के कई चबूतरे भी बने हुए हैं, जिन पर परमारकालीन प्रतिमाएँ भी देखी जा सकती हैं। वहाँ पर ठा० सजनसिंह के कुएँ में से भी कुछ समय पूर्व बहुत विचित्र छोटी सी प्रतिमा निकली थी, परन्तु अभी तक यह निर्णय नहीं किया जा सका है कि वह किस देवता की है। परन्तु इस प्रतिमा में गणपति को पहचाना जा सकता है। यह प्रतिमा परमार काल से पूर्व की मानी जाती है। यहाँ प्रतिमाओं में सबसे सुन्दर गणपति तथा सूर्य की प्रतिमा है, जो कि काफी सुन्दर है। सूर्य भगवान खड़े हुए हैं तथा दोनों हाथों में कमल बतलाये गए हैं। इनके अतिरिक्त भगवान सूर्य के चरणों में घोड़ा रूपी एक मनुष्य भी बताया गया जो कि एक विचित्रता लिये हुए है। यह मूर्ति सेण्ड स्टोन की बनी हुई है, जो कि पूर्वी परमारों के समय की मानी जाती है। अवशेषों के आधार पर यह ग्राम २३ सौ वर्ष प्राचीन माना जाता है।

१०. ताजपुरः—

उज्जैन तहसील के अन्तर्गत ताजपुर ग्राम भी आता है। अवशेषों के आधार पर यह ग्राम परमारकालीन माना जाता है तथा यहाँ पर इनके अतिरिक्त मराठा काल के मन्दिर भी देखने को मिलते हैं। इस ग्राम की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर बहुत ही कम परन्तु बहुत ही सुन्दर छोटी प्रतिमाएँ बनी हैं। जिनमें भगवान विष्णु की प्रतिमा बहुत ही सुन्दर काले पत्थर की बनी है। जिसमें भगवान विष्णु खड़े हुए बताये गए हैं तथा वे शख, चक्र, गदा, पद्म युक्त है तथा उनकी आँखें अघ खुली बताई गई है।

जिन्हें रत्न कीरीट (मुकुट) पहने बताया गया है। उनके पैरों के आसपास से क्रमशः उनके शंख पुरुष तथा चक्र पुरुष खड़े हुए हैं, जो कि हाथों में शंख तथा चक्र लिये हुए हैं। भगवान् विष्णु के दोनों हाथों के ऊपर पुस्तक लिये ब्रह्मा बताये गए हैं तथा भगवान् शिव को सर्प लिये बताया गया है। कुछ प्रमुख चिन्हों के द्वारा प्रतिमाएँ बहुत ही जल्दी पहिचानी जा सकती हैं।

११. सौदंगः—

उज्जैन के निकट ही सौदंग गाव स्थित है, जो कि २३ सौ वर्ष प्राचीन माना जाता है। प्राचीन समय मौर्य काल में अशोक महान तथा प्रतापी सम्राट हो चुका था। उसने धर्म के नाम पर बौद्ध धर्म को काफी फैलाया था और लोग धर्म को जाने इसलिये उसने विभिन्न स्थानों पर स्तंभ लेख खुदवाये तथा उन पर बुद्ध धर्म से सम्बन्धित विभिन्न जानवरों (पशुओं) की मूर्तियाँ उन स्तंभों के शीर्ष भाग में लगवाई। उसी प्रकार का एक स्तंभ लेख उसने इस ग्राम में लगवाया होगा, जो कि आज मिलता नहीं है, परन्तु उसका स्तंभ शीर्ष आज प्राप्त हो चुका है। बुद्ध के जन्म के प्रतीक हाथी को माना गया है तथा इसी सन्दर्भ में एक विशाल हाथी यहाँ पर भी प्राप्त हुआ, जो काफी बड़ा हुआ है, केवल अब उसका मुख्य घड़ ही प्राप्त हुआ

है। उसके सूड तथा पैर पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। निचले भाग में आज भी मौर्यन पालिस विद्यमान है, जिसको अभी तक नहीं पहचाना जा सका है कि वह क्या लेप था। इसका पत्थर बौद्ध गया के पास चुनार पहाड़ी का है, जो कि भूरे रंग का तथा काले बारीक छीटों वाला है। इसके अतिरिक्त और भी कई अन्य अवशेष भी यहाँ प्राप्त हुए हैं।

१२. कमेडः—

कमेठ ग्राम प्रसिद्ध मंगलनाथ मन्दिर के पीछे की तरफ स्थित है। यह ग्राम अधिक प्राचीन नहीं माना गया है। इस गाव में सर्वप्रथम अवशेषों की खोज श्री वाकणकर ने की थी। यह ग्राम यहाँ की मूर्तिकला में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ परमार राजाओं के आश्रय में कई प्रकार की मूर्तियाँ बनी, जो काफी विशाल भी थी, जिनमें शिव, विष्णु इत्यादि हैं।

उपरोक्त मुख्य गाँवों के अतिरिक्त और भी कई अन्य गाँव हैं, जिनमें आज भी प्राचीन सभ्यता छुपी पड़ी है, जो कि पुरातत्ववेत्ताओं की कुल्हाड़ी, फावड़ों तथा गेटियों का इन्तजार कर रही है।

हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः ।

हंस दूध मिले जल से दूध ले लेता है और जल छोड़ देता है ।

—शकुन्तला

विषमप्यमृतं क्वचिद्भवेत्

अमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ।

ईश्वर की इच्छा से कही विष भी अमृत हो जाता है और अमृत भी विष ।

—रघुवश

कालिदास के काव्यों में 'दर्शन'

दयाशंकर वाजपेयी

महाकवि कालिदास के काव्य और नाटक भारतीय सस्कृति के कोष है। उनमें देश की सस्कृति, समाज, सभ्यता तथा साहित्य के सभी बड़े सरस तथा कलापूर्ण ढग से यथादेश निहित हैं। जहाँ प्राकृतिक वर्णन हैं, वहाँ वन, उपवन, नदी, पर्वत, खेत ग्राम, नगर, जनपद—सभी मनोहर लगते हैं। समाज के सभी सस्कार व्यवहार तथा जीवनोपयोगी शास्त्रीय उपकरण सदाचार के निर्देशक धर्मशास्त्रीय सिद्धान्त इनकी लेखनी के क्षेत्र में आ गये हैं। तात्कालिक समाज को अनायास ही महाकवि के काव्य दर्पण में देखा जा सकता है। इस महानिधि में से दर्शन का रमणीय रूप प्रस्तुत लेख में दिखाने का प्रयत्न किया गया है।

महाकवि कालिदास ने जैसे विविध वर्णनों में अपना कौशल दिखाया है, वैसे ही प्रसंग आने पर दर्शनों का सार भी बड़े सरस ढग से प्रस्तुत किया है। ऐसे सिद्धान्तों को देवों द्वारा की हुई ब्रह्मा, विष्णु की स्तुतियों में विस्तार से दिखाया है। उनकी लेखनी से तात्कालिक दर्शनों के सिद्धान्त तथा कवि की मान्यता—दोनों का चित्रण हुआ है। वेदान्त, सांख्य, योग तथा भक्ति इन प्रकार दर्शन की तीन विधाओं का सकेत “विक्रमोर्वशीय” के मगलाचरण में मिलता है। यथा—जिन शकर जी को

उपनिषदों में आकाश और पृथ्वी को व्याप्त करके स्थित एक पुरुष कहते हैं, और सांख्यादि जिन्हें ईश्वर के नाम से पुकारते हैं तथा हृदय में प्राणादिकों का नियन्त्रण करके मोक्षार्थी योगी जिसे ढूँढते हैं। वे स्थिर भक्ति योग से सुलभ शकर जी तुम्हारा मगल करें^१।

उन्होंने सांख्य दर्शन की चर्चा अधिक की है। परमात्मा सृष्टि के पहिले एक रूप में स्थित रहता है। सृष्टि के समय सत्त्व, रज, तम गुणों के अनुसार उसके तीन रूप तथा तीन कार्य हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सृष्टि स्थिति, प्रलय^२।

सांख्य के प्रकृति और पुरुष परमात्मा के ही दो रूप हैं। प्रकृति पुरुष के लिये सब कार्य करती है। पुरुष द्रष्टा और जल में कमल पत्र के समान उदासीन निर्लेप रहता है^३।

वेदों की उत्पत्ति ओंकार उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरों के सहित परमात्मा से ही हुई है वेदों का कार्य यज्ञ है, फल स्वर्ग है^४।

सृष्टि चलाने के लिये उन्होंने अपने शरीर के—स्त्री और पुरुष दो भाग किए, उन दोनों से ही स्थावर, जगम

१ “विक्रमोर्वशीयम्” १।१।

२ “कुमारसम्भव” २।।४।।

३ “” २।१३।

४ “” २।१२।

सृष्टि का प्रसार होता गया^१। यही विचार छान्दोग्योप-
निषद् में इस प्रकार व्यक्त किया गया है—

“स एकाकी न रमते । स ऐक्षत एकोऽहं बहुस्या प्रजायेय”

तत्त्वज्ञान से मनुष्य का मोक्ष हो जाता है अष्टा-
ङ्गयोग^२ का भी अन्तिम आश्रम में भव निवृत्त्यर्थ अम्यास
करना चाहिए। तत्त्वज्ञान पूर्वक योग से शरीर त्याग करने
पर फिर बन्धन नहीं होता।

महाकवि पुराणों के “जल से सृष्टि” वाले सिद्धान्त
को भी आदर देते हैं^३।

महाकवि की दृष्टि में भिन्न-भिन्न मत (सम्प्रदाय)
अनेक मार्ग है। वे परमात्मा प्राप्ति रूपी एक लक्ष्य की
ओर अलग-अलग दिशाओं की ओर से होकर जाते हैं।
जैसे अनेकधा प्रवाहित गंगा के जलस्रोत समुद्र में^४।

कवि के मत से परमात्मा शब्दादि विषयो का
भोक्ता पर तपस्वी प्रजापालन करता हुआ भी उदासीन
रहने में समर्थ है^५।

वह अजन्मा होता हुआ भी अवतार धारण करता
है, कर्तव्य से रहित होता हुआ भी दुष्टों का सहार करता
है^६।

योगीजन हृद्देश में स्थित ज्योतिर्मय परमात्मा को
अम्यासवशीकृत चित्त से मोक्ष के लिए खोजते हैं^७।

वीतराग योगी मन को भगवान में आवेशित
करके कर्मों को उन्हें समर्पण करके फिर ससार में नहीं
आते^८।

परमात्मा के जन्म और कर्म का प्रयोजन भक्तों
पर अनुग्रह मात्र ही है, अन्यथा ससार में कुछ भी प्राप्त
करना नहीं है। ब्रह्मा कालक्रम के अनुसार सोते है, तब
प्रलय हो जाता है और जब जागते है, तब सृष्टि उत्पन्न
होती है^९।

वह स्वयं ही सृष्टि को बनाता है और स्वयं ही
विलीन कर देता है। इसमें केवल उसकी इच्छा ही
कारण है^{१०}।

अनेक दर्शनों के मर्मज्ञ होते हुए भी महाकवि
व्यक्तिगत रूप में शिव के परम उपासक है। वे
भगवान के इसी रूप को मुख्य मानते हैं। क्योंकि उनके
ग्रन्थों के मंगल श्लोको में शिव की ही वन्दना मिलती
है^{११}।

अपनी शक्ति पार्वती सहित भगवान शिव
भक्तों की रक्षा करते हैं। सब कुछ देने में समर्थ होते
हुए भी वे गजचर्म ओढ़ते हैं। नारी को देहाङ्ग में स्थान
देते हुए भी सर्वोपरि “यति” है। अपनी आठ मूर्तियों
ससार का धारण-पोषण करते हुए भी निरभिमान और
तटस्थ हैं। भक्तों को अच्छा मार्ग दिखाने के लिए तामसी

^१ कुमारसम्भव २।७।

^२ “ ३।४४—५० तक।

^३ “ २।५।

^४ रघुवश १०।२६।

^५ “ १०।२५।

^६ रघुवश १०।२४।

^७ “ १०।२३।

^८ “ १०।२७।

^९ कुमारसम्भव २।८।

^{१०} “ २।१०।

^{११} रघुवश १।११, अभिज्ञानशाकुन्तल १।११, मालवि १।११, विक्रमो १।११।

दृष्टि को दूर कर देते हैं^१ और पुनर्जन्म का अन्त कर देते हैं^२ ।

नमे पार्थास्ति कर्तव्यम्, त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।
नानवाप्तमवाप्तव्य, वर्त एक च कमणि ॥

भगवद्गीता से महाकवि पूर्णतया प्रभावित है । क्योंकि भगवद्गीता के अध्याय ६।११, १२, १३। में वर्णित योग साधन प्रकार का पूर्ण चित्र कुमारसम्भव के तीसरे सर्ग में शिव की समाधि वर्णन में मिलता है । जब काम ने समाधिस्थ शिव को देखा, उस समय वे देवदारु वृक्ष की छाया में बने हुए चबूतरे पर बाधाम्बर बिछाये हुए बैठे हैं । पर्यङ्क आसन लगाने से उनका पूर्वाध देह सीधा और स्थिर है और दोनों कंधे झुके हुए हैं । दोनों हाथ गोद में खिले हुए कमल के समान रखे हुए हैं । उनकी आँखों की पुतलियाँ निश्चल हैं, भौहों की गति बन्द हैं और पलकें भी नहीं हिलती डुलती हैं । उनका लक्ष्य केवल नासिका का अग्र भाग है । मन के बाहर जाने के नवद्वार बन्द करके उस अक्षर रूप परमात्मा ज्योति को अपने आप में देख रहे हैं । जिसे क्षेत्रज्ञ लोग “अक्षर” के रूपमें जानते हैं, उस आत्म-तत्त्व का अपने आप में दर्शन कर रहे हैं । अन्तर्गति वाले प्राण को रोक लेने के कारण वे निश्चल हैं ।

अनेक शब्द तथा वाक्य अविकल रूप में श्रीमद् भगवद्गीता से लिए गये हैं । तुलनार्थः—

निनातनिष्कम्पमिव प्रदीप—। कुमार सम्भव ३।।४८॥
यथा दीपो निवातस्थो—। गीता ६।।६॥

अर्थात्—जिस प्रकार वायु रहित प्रदेश में स्थित दीपक की ज्योति निश्चल होती है, वही स्थिति समाधिस्थ योगी की होती है ।

मनोनवद्वार । (कुमारसम्भव ६।१०)

यतो—यतो निश्चरति (गीता ६।२६)

अर्थात् मन जिन जिन मार्गों से बाहर जाता है, उन सबों को रोककर उसे वश में कर लेना चाहिए ।

अनवाप्तमवाप्तव्यम् (रघुवश १०।३१)

अर्थात् मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किञ्चिद् भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं है, तथापि मैं कर्तव्य में ही लीन रहता हूँ ।

परित्राणाय साधूना, विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मं सस्थापनार्थाय, सम्भवामि युगे-युगे ॥

अर्थात् मैं मज्जनो की रक्षा और दुर्जनो का सहार करने के लिए युग-युग में जन्म लेता हूँ ।

अर्थात् संसार में आपके जन्म और कर्म का कारण लोकानुग्रह ही है ।

अभ्यासनिगृहीतेन रघुवश १०।२३
अभ्यासुयोगयुक्तेन गीता ८।८

अर्थात् परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरन्तर चिन्तन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष (परमेश्वर) को ही प्राप्त होता है ।

स्वय्यावेशित चित्ताना रघुवश १०।२७
मध्यासक्तमनः पार्थ गीता ७।१

अर्थात् परमेश्वर में ही आसक्त मन वाले लोग आदि ।

क्षेत्रज्ञ, अक्षर, पुराण, कवि, अव्यवतादि पारिभाषिक शब्द गीता से ही लिए गये हैं । इसी प्रकार अष्टमूर्ति शिव की आठों मूर्तियों की कल्पना गीता के अध्याय ७।४ में वर्णित ‘अपरा प्रकृति’ की ही छाया है । भगवान् कहते हैं कि हे अर्जुन ! पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार—ये मेरी ८ प्रकार की अपरा प्रकृति हैं । यथा—

१ मालविकाग्निमित्र १।१॥

२ अभिज्ञान शाकुन्तल, भरतवाक्य ।

भूमि रापोऽनलो वायु, ख मनो बुद्धि रेव च ।
अहंकार इतीय मे, भिन्ता प्रकृतिरष्टधा । गीता ७।४

तथा अभिज्ञान शाकुन्तल १।१। मे पृथ्वी जल,
तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा तथा यजमान, ये शिवजी
की ८ मूर्तियाँ बतलायी गई हैं। जिनसे भगवान् शिव
सारे ससार में व्याप्त हैं। मन को चन्द्रमा, बुद्धि को
सूर्य और यजमान को अहंकार के रूप में मान लेने से
दोनों की एकता स्पष्ट हो जाती है।

महाकवि की लेखनी में रूक्ष विषयों को भी सरस
तथा रोचक बना देने की क्षमता है। व्याकरण दर्शन की
प्रक्रियाओं को उपमा अलंकार के साँचे में ढालकर कैसी
रोचक बना देते हैं। उदाहरणार्थ चतुष्टयी शब्दाना प्रवृत्ति
जाति शब्दो गुण शब्दः, क्रिया शब्दो यदृच्छा शब्दश्चैति
महाभाष्य आ २, शिव सूत्र २ की उपयुक्त प्रक्रिया को
उन्होंने इस प्रकार कोमल कान्त पदावली में उपमान के
रूप में प्रयुक्त किया है।

अर्थात् पुराण कवि ब्रह्मा के चारों मुखों से प्रवाहित
चतुर्विध वाणी से शब्दों की चतुर्विध प्रवृत्ति चरितार्थ हो
रही है।

शब्द और अर्थ के नित्य सम्बन्ध के सिद्धान्त को
उमा-महेश्वर का उपमान बनाकर कितना रोचक कर
देते हैं—

मैं शब्द और अर्थ के समान नित्य सम्बन्ध जगत
के माता-पिता पार्वती और परमेश्वर की वन्दना शब्द एवं
अर्थ की सिद्धि के लिए करता हूँ रघु० १।१।

उत्सर्ग (सामान्य शास्त्र) का अपवाद (विशेष
शास्त्र) से वध हो जाता है, इस सिद्धान्त को वे रघुवश
में इस प्रकार व्यक्त करते हैं—

रघुवशियो मे यदि कोई भी कही है तो वह उत्सर्ग

को अपवाद के समान विरोधियों को परास्त करने में
समर्थ है। १५।७

राम के आदेश से शत्रुघ्न के पीछे चलने वाली
सेना अध्ययनार्थ “ईड्” धातु के साथ लगने वाली ‘अधि’
उपसर्ग के समान जान पड़ती थी। रघुवश १५।७ ए। व
१२।५८।

राम ने वाली को मार कर उसके स्थान पर सुग्रीव
को बिठा दिया, जिस प्रकार “पा” आदि धातुओं के स्थान
में “पिव” आदि आदेश हों जाते हैं। मीमांसा दर्शन के
भी दो चित्र दृष्टव्य हैं मी० १।९।

राजा दिलीप को निश्चय ही ब्रह्मा ने पंच महाभूत
सामग्री से बनाया था, क्योंकि उसके सभी गुण परार्थ रूप
(परोपकार) मात्र फल वाले थे। यथा “गुणानाञ्च
परार्थत्वात्”।

शाकुन्तल के मंगल श्लोक में विश्व को व्याप्त
करके स्थित आकाश रूपी मूर्ति को प्रत्यक्ष माना है, यह
भी मीमांसा का ही सिद्धान्त है। प्रत्यभिज्ञादर्शन का
सकेत दुष्यन्त का शकुन्तला को भूल कर फिर पहिचानने
में मिल जाता है।

इस प्रकार कालिदास दार्शनिक सिद्धान्तों में
समन्वय के समर्थक भगवद् गीता से पूर्ण प्रभावित हैं।
कालिदास महाकवि हैं। वे जिस प्रकार प्रकृति का वर्णन बड़ी
सूक्ष्मता से कर सकते हैं, उसी प्रकार अवसर आने पर
विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्त भी कलात्मक शैली से समझा
सकते हैं, जिन्हें सहृदयजन अनायास ही मधु-मिश्रित
औषधि के समान हृदयङ्गम कर सकते हैं। उन्हें शृंगार
वर्णन करते देखकर विलासी कहने का दुस्साहस
करते हैं। कालिदास के काव्यों में दर्शनों की व्याख्या
सावधानी से देखना चाहिये तभी कालिदास पूर्ण
दार्शनिक प्रतीत होते हैं।

“राजा भोज और उसका विजय स्तंभ : धार की लाट”

—श्री विश्वनाथ शर्मा

भोज ने धार में ‘विजय स्तम्भ’, लाट प्रथम चालुक्य विजय के प्रसंग पर रखा किया था या द्वितीय युद्ध की विजय के बाद, तो बरबस भोज कृत ‘कोदण्डकाव्य’ शिलालेख की ओर ध्यान जाता है ^१, इसमें भोज के जीवन काल की कतिपय घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख मिलता है। कोदण्डकाव्य में पवित्र ॥ ३०५ ॥ के आगे पवित्र ॥ ३१२ ॥ तक स्तम्भ से जयकुंजर हाथी को बांधने का उल्लेख दिया होकर इसके बाद पवित्र ॥ ४६० ॥ से ॥ ४७५ ॥ में तुरष्को से भूमि रक्षण करने का उल्लेख है। इससे ज्ञात होता है कि तुरष्को को सन् १०२५ में भगाने के पूर्व स्तम्भ खड़ा कर दिया गया था।

इस काव्य शिलालेख में ‘जयकुंजरस्य’^२ यह वाक्य बड़े महत्व का है, मेरी तो धारणा यह है कि ‘जय’ ‘यह कुंजर’ का नाम है, तात्पर्य भोज राजा ने पराजित होने के बाद ‘जयसिंह’ सिंह न रहा, किन्तु अल-कारिक भाषा में ‘कुंजर’ हो गया था, उस कुंजर को तलवार की किरण प्रताप रूपी रस्सी द्वारा स्तम्भ से बाधा है, क्योंकि सिंह को घटा या स्तम्भ से न तो तब कोई बाध कर रखता था न आज रखता है, अर्थात् प्रथम चालुक्य विजय के बाद तलवार की किरण रूपी रस्सी से जय नाम के हाथी को धार में स्तम्भ से बांध दिया गया, निश्चय ही तब जयकुंजर जीवित था, जो सन् १०४२ ई० तक आलंकारिक रस्सी से बंधा रहा, मतलब अकित रहा। यदि स्तम्भ नहीं होता तो १८ या २० वर्ष तक उस जय कुंजर को बाधा किस चीज से जाता?

द्वितीय चालुक्य युद्ध में तो भोज द्वारा जयसिंह मारा गया था और मरे हुए हाथी को स्तम्भ से बांध कर रखने वाला अभी तक कोई मिला नहीं। अर्थात् सन् १२५-२६ के पूर्व धार का लोह स्तम्भ खड़ा कर दिया गया था।

भोज राजा का मित्र सम्राट राजेन्द्रचोल की गंगाजल छाने की यात्रा सफल हुई, उसके निमित्त उसने भी गंगकोट चोलपुरम् में सन् १०२३ ई० में याने लगभग इसी समय के आसपास कुंड तथा स्तम्भ बनवाया था ^३। स्तम्भ का उल्लेख करने वाला कोदण्डकाव्य स्वयं भोजकृत है ^४, अतः एक ऐसा प्रमाण जिनकी पुष्टि के लिये अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु अन्य कोई समकालीन प्रमाण यदि उपलब्ध होतो उसको भी देख लिया जाय।

भोजराजा का समकालीन महमूद गजनवी का कृपापात्र अरबी पंडित अलबेरूनी धार के इस स्तम्भ के बारे में कुछ लिख गया है। वह लिखता है कि ‘जब वह मालवा में आया, राजा भोज राज्य करता था राजधानी धार थी। वहाँ के सरकारी भवन के द्वार पर एक लम्बाकृति शुद्ध चादी की छड़ी खड़ी है, उस पर मानवीय अवयवों के जैसी आकृति दिखलाई देती है’ ^५। समकालीन लेखक का यह कथन शीघ्रता से परे नहीं फेंका जा सकता, उसने जितना भी लिखा, स्तम्भ का वर्णन करने से मूलभूत जितनी बातें होना चाहिये वे सब अलबेरूनी के कथन में:—

(१) स्तम्भ (छड़ी) का स्थान जहाँ वह खड़ा था,
(२) उसका वास्तव स्वरूप और- (३) स्तम्भ शीर्ष ।

कतिपय पुराविदों का मत है कि अपने भारत भ्रमण में अलबेरूनी धार आया ही नहीं^{KA}, नहीं आया होगा, परन्तु धार के बारे में उसने पूछताछ तो की ही होगी । उसकी पूछताछ में जो बात उसको मालूम हुई, उसको वह अपने ग्रंथ में लिखता गया । उसके वर्णन पर यदि विश्वास नहीं बैठता हो तो उसको भी कसौटी पर परख लिया जाय ।

अलबेरूनी मालवा में आया । भोजराजा को वह जानता था । उसकी प्रशंसा उसने की है राजधानी धार का नाम उसने दिया है । इतनी बातें जब उसने पूछ-कर लिखी तो धार में कौन सी चीज देखने योग्य है वर्णन भी पूछा होगा कि नहीं ? तो कहना पड़ेगा कि जरूर पूछा था अन्यथा स्तम्भ के बारे में जो वर्णन ग्रंथ में लिखा गया है किस आधार पर लिखता ? उसने धार में एक चाँदी की छड़ी का जो उल्लेख अपने प्रवास वर्णन में किया है वह सुनी सुनाई बात है । माना प्रश्न है कि स्तम्भ खड़ा होने के पूर्व ही किसी ने अलबेरूनी को धार के स्तम्भ के वर्णन की बात सुना दी । अजीब दलील है ? जिसने धार और स्तम्भ को देखा था उसको अलबेरूनी ने पूछा, क्योंकि वगैर देखे भाले इतना स्पष्ट वर्णन स्तम्भ का देते आता नहीं । धार का हाल सुनाने वाले ने इस स्तम्भ का वर्णन इसलिये किया कि वह कुछ ही समय पहले खड़ा किया गया था । वास्ते उसकी प्रसिद्धि थी । वह एक अद्भुत चीज थी इसलिये उसकी शोहरत थी । इस ऊँचे लोह स्तम्भ को वह अरबी पंडित छड़ी नहीं लिखता तो क्या लिखता ? स्तम्भ जैसे संस्कृत के जोड़ा अक्षरों को अरबी भाषा में शुद्ध लिखने का हाल तो सब जानते हैं⁶ । धार में सरकारी भवन के सामने चाँदी की छड़ी जैसी कोई अद्भुत वस्तु खड़ी है, इसका इशारा तो वह कर गया है या नहीं ? तो क्या इस चाँदी की छड़ी को सरकारी भवन का पहरा देने वाले किसी प्रतिहार या छड़ीदार अथवा चौपदार के हाथ की छड़ी मान ली जाय ? बुद्धिगम्य बात है ! कोई पाँच छः पुरानी घटना के वर्णन में चाहे वह सुनी सुनाई हो तो भी बात का बतगब नही हो सकती । क्योंकि घटना को अपनी

आँखों से देखे हुए लोग विद्यमान रहते हैं । यह वजनी अद्भुत लोह स्तम्भ एक महान् विजय के स्मरणार्थ और खुशी में एक सम्राट द्वारा खड़ा किया गया था । चुपचाप किसी को मालुम बेमालुम खड़ा कर देने का प्रसंग तो था नहीं, सैकड़ों आदमी इसको बनाने और खड़ा करने में लगे होंगे, एक तमाशा सा लगा होगा, शुभ मूर्त पर इसको खड़ा करने का अनावरण या उद्घाटन का विशाल प्रमाण में जलसा भी हुआ होगा । ऐसे अवसरों पर जलसे आज भी होते हैं । सभ्य कोकणग्रहण पर्वणी जैसे किसी सालाना जलसे के समय, जो भोज के राज्य भर में मनाया जाता था, इस विजय स्तम्भ को खड़ा किया होता आश्चर्य नहीं ।

पत्थरी स्तम्भों की बात छोड़िए, उस समय इतना ऊँचा लोह स्तम्भ सम्पूर्ण भारत में कहीं नहीं था, और न आज है । देहली की मौजूदा मेहरोली की लाट तब नहीं खड़ी थी । देहली तो तब एक कस्बा था, गजनवीयों से पराजित हो जाने के कारण अनन्तपाल को दिल्ली सन् १०२५ ई० के लगभग बसानी पड़ी । तब वह मेहरोली की लाट कल्हन-पुर में जाने से कब से गड़ी पड़ी थी, तुरूफों के अधिकार में या मौका पाकर अनंगपाल उसको दिल्ली उठा लाया और अपने मंदिर की शोभा स्तम्भ बनाया । "

दूसरी बात, विजय स्तम्भ या किसी महान् पुरुष की प्रतिमा इत्यादि खड़ा करने के कौन से स्थान होते हैं या पसंद किये जाते हैं, इसको विस्तार से यहाँ इसलिये नहीं लिखा जाता कि इसका अनुभव सबको है । सब जानते हैं कि किसी सार्वजनिक उद्यान या शासन का केन्द्रीय कार्यालय, राष्ट्रभवन या राजप्रसाद प्रभृति स्थान पर तब भी और आज भी ये चीजें खड़ी की जाती हैं या रखी जाती हैं । इस प्रकार के ऐतिहासिक विवादों का निर्णय केवल अभिलेख नहीं कर सकते, उदाहरण और लोक परंपरा को यदि काम में नहीं लिया जायगा तो बहुधा प्रत्यक्षानुमादि सब प्रमाण निम्न कोटि के सिद्ध होंगे, अतः यह निर्विवाद है कि हमें विजय स्तम्भ के निकट भोजराजा का राजप्रसाद या सरकारी भवन होना चाहिये । अलबेरूनी उसको सरकारी भवन लिखता है । धार का यह विजय स्तम्भ खड़ा हो जाने के लगभग २५-२७ वर्ष बाद राजा

आनन्दपाल ने भी अपने मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिये मेहरोली की लाट खड़ी की थी^{१०}। तो भोजराजा का राज-मार्तण्ड नामक राजप्रसाद, जिसका उल्लेख कोदण्डकाव्य में आता है, इस विजय स्तम्भ के पास ही होना चाहिये और वह उस स्थान पर होना चाहिये, जहाँ स्तम्भ के समीप वर्तमान लाट मसजिद है। इसको मालवे के सुल्तान दिलावरखा गौरी ने सन् १४०१-१४०५ ई० में बनवाया था^{११}। अतः भोज के राजप्रसाद के उत्तरी सिंह द्वार पर यह विजय स्तम्भ खड़ा किया गया था, राजप्रसाद का रूपान्तर तो मसजिद में हो गया^{१२}, परन्तु लोह स्तम्भ अभी तक अपने मूलस्थान पर ही तब गड़ा था, अब गिरा पड़ा है। इतनी भारी चीज को उठा कर ले कौन जाय ?

प्राचीन सिक्के, मुद्रायें, मूर्तियां और शिलालेख तथा ताम्र पत्र उनके मूल स्थान से सैकड़ों मील की दूरी पर यत्र तत्र पाये गये हैं, इसके कई उदाहरण हैं सिक्को को जेब में डाल कर या व्यापार विनिमय के निमित्त मीलो दूर ले जाना आसान काम था, परन्तु विशाल काय गरूआ लोह स्तम्भ जेब में ले जाने की वस्तु तो थी नहीं, न है। १०-२० आदमियों से ले जाने की चीज नहीं। पथरी स्तम्भ हो चाहे लोह स्तम्भ जैसी वजनी विशालकाय वस्तुओं को बनाने में और इधर उधर ले जाने तथा खड़ा करने का काम गुप्त-चुप कर लेने का काम तो होता नहीं, ऐसे कामों को हजारों लोग कौतुकवश देखते थे और आज भी देखते हैं, उदाहरणार्थ मालवे से परमारों की सत्ता उठ जाने के लग-भग २० वर्ष पश्चात् लिखी हुई तारीख-ई-फिरोजशाही से ज्ञात होता है कि दिल्ली का सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने मौर्य सम्राट अशोक के स्तम्भ को टोप्रा (अबाला) से दिल्ली लाने के लिये उखाड़ा, उस भारी स्तम्भ को ढोने उठाने के लिये ८४०० आदमी लगे थे, ४२ चाको पर वह लादा गया। 'सीरात-ई-फिरोजशाही' के कथनानुसार जो सन् १३७० ई० में लिखी गई थी, ज्ञात होता है कि उपरोक्त स्तम्भ को खींचने के वास्ते प्रथम हाथियों की शक्ति का प्रयोग किया गया। बाद में २०००० आदमी उसको नदी तक पहुँचाने में लगे थे। विशाल नावों पर उसको लादा गया और इतने ही आदमी स्तम्भ को फिरोज-जाबाद, दिल्ली में लाकर खड़ा करने में लगे थे^{१३}।

धार की यह लाट लोहे की है, परन्तु अलवेरूनी उसको चादी की लिख गया और एक नई उलझन पैदा कर दी। अलवेरूनी लिखता है - शुद्ध चादी की, सररावटं हेटफील्ड का कथन है कि शुद्ध लोहे की और वर्तमान में पड़ी हुई लाट सरामर लोहे की है। लोहे की छड़ी हो या चादी की सिद्ध कर देने का काम अभिलेख कैसे कर सकते हैं ? यह समस्या तो भूतकाल की मानवीय घटनाओं और रीति-रिवाजों से वर्तमान की घटनाओं का सामंजस्य ही सुलझा सकता है। जिसने धारा नगरी देखी थी, उसी से वहाँ का हाल अलवेरूनी ने पूछा। उसने चाँदी की छड़ देखी थी वैसे कह दिया और वही बात वह अरबी पंडित अपने ग्रंथ में लिख गया।

मंदिरों के कलशों पर और मसजिदों के गुम्बदों पर सोने चाँदी के पतरे चढ़ाने की प्रथा प्राचीन काल से आज तक भारत में चली आ रही है। केवल माण्डव में ही ३०० मंदिरों पर सोने के कलश परमार राजा जयसिंह देव सन् (१२६१-८०) के मंत्री मेथडकुमार ने चढ़ाये थे। भारत की राजधानी में भी मसजिदों के गुम्बदों पर स्वर्ण जैसी कोई धातु आज भी चमकती हुई दिखाई देती है। दीवान-इ-खास में भी कभी सोने के पतरे जड़ने का काम चल रहा था, और अमृतसर का स्वर्ण मन्दिर प्रसिद्ध है। तो अलवेरूनी की शुद्ध चाँदी की छड़ी या लाट से यही अर्थ निकलता है कि इस विजय स्तम्भ पर भी चाँदी का चढ़ा हुआ होना चाहिये। सम्पूर्ण लाट का खुरदरा और असमान अंग इसकी पुष्टि करता है कि लाट के ऊपर कोई सुन्दर पोषाक होना चाहिये। लाट का लोहा चाहे जितना शुद्ध हो वह चाँदी की चमक नहीं दे सकता था। आज से ६०० वर्ष पूर्व भी चाँदी और लोहे के भेद को लोग जानते थे।

एक सम्राट के राजप्रसाद के मुख्य द्वार के सामने लगभग ६० फुट की दूरी पर प्रांगण में काले भुसड़ लोह स्तम्भ को रोज प्रातः काल देखना कौन पसंद करता और आज भी कौन करेगा। लोहे को (१) कालायसम (२) पिण्डम् और (३) कृष्णाभिषम् कहा है^{१४}। इन बातों का विचार होने के बाद लाट पर चाँदी का शिल्पकलापूर्ण सुन्दर ढग का आवरण चढ़ा कर उसको राजप्रसाद के प्रांगण और सिंह द्वार की

शोभा बढ़ाने वाले ढंग से निर्माण किया गया होगा। चाँदी को (१) शुभम् (२) सौम्यम् (३) चद्रालम् (४) हसाह्यम् और (५) कुमुदाह्यम् कहा है¹⁵ तो कौनसी धातु का आवरण विजय स्तम्भ पर होना चाहिए, इत्यादि बातों की छानबीन भोज की राजसभा और पंडितों की सभाओं में अवश्य हुई होगी, क्योंकि इस प्रकार के प्रसंग जब आते हैं तो आज भी उसकी छानबीन की चर्चा होती है। ऐसी बातों के प्रमाण अभिलेखों में क्वचित ही मिलेंगे। यह तो भूतकालीन मानव समाज की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं से मिलान का निष्कर्ष है। इसी को कुछ गहराई से देखने पर पुराण, इतिवृत आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र इत्यादि का मनोहर समन्वय सामने आता है।

इस लोह स्तम्भ को अलवेरूनी छड़ी लिख गया तो क्या हुआ? जिस चीज की पेंदी में गोलाई का व्यास लगभग १ फीट का हो और उसकी लम्बाई ४३ या ४७ फुट के करीब हो तो उसको एक छड़ी का स्वरूप प्राप्त होगा या नहीं, यह बात प्रत्यक्ष एक चित्र खींचकर अनुभव कर लेने की है।

वे पूछते हैं कि भोज राजा ने जब यह स्तम्भ खड़ा किया था उसके पूर्व उसके राज्य में क्या कोई प्राचीन स्तम्भ खड़ा था? तो निवेदन है कि उसके गृहराज्य और साम्राज्य में कई प्राचीन स्तम्भ खड़े थे। उसके गृह-राज्य में ही ग्रीक राजदूत हेलियोदोरस का गरुड ध्वज स्तम्भ विदिशा में खड़ा था। इस स्तम्भ को अब खामबावा कहते हैं। इस प्राचीन स्तम्भ की तिथि भी बताई जा सकती है। वह है ईसा के पूर्व १४० वर्ष का याने भोज के विजयस्तम्भ से लगभग १११६ वर्ष से भी अधिक प्राचीन वह स्तम्भ एक ग्रीक हेलियोदोरस ने वैष्णव धर्म अंगीकार करने के बाद वासुदेव भगवान के मन्दिर के सम्मुख गरुड ध्वज स्तम्भ के रूप में खड़ा किया था¹⁶। वह एक पत्थरी है, याने वगैरें जोड़ का। भोजराजा ने धार का विजय-स्तम्भ राजप्रसाद के सामने खड़ा किया था। हेलियोदोरस और भोज दोनों के स्तम्भों को खड़ा करने के हेतुओं में मिन्नता थी। हेलियोदोरस का स्तम्भ भक्ति भाव का द्योतक था, अतः विष्णु मन्दिर के सम्मुख उसकी स्थापना की गई

थी। भोज राजा का विजय स्तम्भ—विजय पराक्रम का सूचक था, इस कारण सरकारी भवन (राजप्रसाद) के सामने खड़ा किया गया था। अतः इस पर परमार राजाओं का पराक्रम सूचक स्तम्भ शीर्ष होना चाहिये। जिसकी ओर अलवेरूनी सकेत करता है कि उस पर मानव अवयवों की बाह्याकृति जैसा दिखाई देखा है। वह अरबी पंडित इतना सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद किसी विषय को अपने ग्रंथ में स्थान देने में सतर्क था। यह सिद्ध हुए बिना नहीं रहा, उसका हेतु ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थानों की जानकारी प्राप्त करने का था न कि भोज के राज्य का गम्भीर लिखने का। राजामुज और भोज के समय उज्जैन उनकी राजनैतिक और धार कौटुम्बिक राजधानी थी। अलवेरूनी ने अपने प्रवास में धार से भेलसा जाने वाले मार्ग पर उज्जैन मुकाम और महाकालेश्वर का भी वर्णन किया है। कई स्थानों के बीच के फासले तक का इस अरबी पंडित ने वर्णन किया है। तो अब स्तम्भ शीर्ष की मानव आकृति की छानबीन करना आवश्यक हो गया।

परमार राजाओं के राजकीय ध्वज पर गरुड रहा है। उनके ताम्रपत्रों पर भी स-पंख मानवाकृति गरुड का चित्र अंकित है। भोज के पिता महाराजा सीयक हर्षदेव के सन् ६६६ ई० के ताम्रपत्र¹⁷ और मुज के सन् ९८१ ई० के ताम्रपत्र¹⁸ पर स-पंख मानवकृति गरुड का सुन्दर चित्र अंकित है।

अलवेरूनी ने जो बातें लिखी हैं वे सत्य प्रमाणित हो जाती हैं। वह एक राज्याश्रित पंडित था। भारत भ्रमण में वह जहाँ कहीं भी गया किसी हाट या बाजार के चौराहे पर बैठकर वहाँ का और समीपवर्ती स्थानों का हाल मालूम वहीं कर लेता था। वह विद्वान होने के कारण उच्चस्तर के लोगों में विद्वान और अधिकारियों तथा शासक वर्ग में भी उसका प्रवेश था। विश्वासपात्र लोगों से इतिहास और स्थानीय हाल मालूम करने के बाद उसको अपने प्रवास में वृत्तान्त लिखता था। अतः स्तम्भ शीर्ष पर मानव अवयवों की आकृति दिखलाई देती है, उसका वह कथन सत्य है।

सीयक और मुज इन दोनों पिता पुत्र राजाओं के ताम्रपत्रों पर मानवाकृति स-पंख गरुड का जो चित्र अंकित

है उसकी नाक की नोक गरुड पक्षी की चोच जैसी ही बनायी गयी है। एक हाथ में उसका भक्ष सर्प है, दूसरा हाथ ऊपर उठा हुआ है जो उड़ने के वेग का द्योतक है। विकराल सर्प बटदार आकृति में जीभ बाहर निकाले हुए है। गरुड का सिरत्राण एक उठावदार टोपी की आकृति का मुकुट जैसा होकर कटिवस्त्र कमरबन्द और हाथों की पहुँचियों पर तथा पिल्लीयों पर वीरोचित पट्टीनुमा बलकार दिखाई देते हैं। एक पाव टिका हुआ गतिमान अवस्था बताता है। सारांश में उस सपक्ष मानवाकृति गरुड के भाव वीरोचित और पराक्रम सूचक हैं। चवूतरे सहित लगभग ५० फुट ऊँचे स्तम्भ के सर्वोपरी भाग में स्थित एक मानव शरीराकृति के बाह्य अंगों में केवल देह, हाथ, पाव और मस्तक के सिवाय और कोई अवयव स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं दे सकता था।

उपरोक्त कथन का सार यही कहा जायगा कि १ अलवेरूनी ने धार के स्तम्भ के बारे में जो कुछ वर्णन किया है, वह प्रामाणिक ठहरता है। २ भोज के समय, धार में शुद्ध लोहा बनाना जानते थे। ३ सरकारी भवन या राजप्रासाद के सिंह-द्वार के सामने स्तम्भ खड़ा किया गया था। ४. सम्पूर्ण स्तम्भ का असमान, ऊबड़-खाबड़ अंग पर सफाई और चमक लाने के लिए कलात्मक आवरण चढ़ाया गया था। अलवेरूनी के कथनानुसार वह आवरण शुद्ध चाँदी का था। ५ धार का विजय स्तम्भ खड़ा होने के पूर्व कई प्राचीन प्रस्तर स्तम्भ भोज के राज्य में खड़े थे। ६ इस विजय स्तम्भ का शीर्ष सपक्ष मानवाकृति गरुड था। ७ स्तम्भ जहाँ खड़ा किया गया था, उसके मूल स्थान पर आज भी पड़ा है। ८. स्तम्भ के समीप जहाँ आज लाट मसजिद है भोज राजा के समय कोई सरकारी भवन या राजप्रासाद खड़ा था। ९. अलवेरूनी का भारत से सन् १०३० में जाने के पूर्व विजय स्तम्भ खड़ा कर दिया गया था। १०. घटना का आविर्भाव हुए बिना न तो तत्सबधी ब्यौरेवार वर्णन लिखा जा सकता है और न कहावत का जन्म होता है।

सन्दर्भ-सूची

१. परमार इस्क्रिप्शन्स, 'कोदण्डकाव्य' पृ० ७४

२. वही
३. विक्रमचौल—श्रीकृष्णाचार्य, वि० स्मृ० ग्र० पृ० २१६
४. काव्य के अन्त में इस प्रकार लिखा है—इति महाराजाधिराज परमेश्वर भोजदेव विरचितः कोदण्ड, परमार इन्स्क्रिप्शन्स, पृ० ७८
५. अलवेरूनीज इंडिया, १४ अध्याय १७, पृ० १६१,
- ५ अ धार स्टेट गभेटियर, पृ० १५३ टीप,
- ६ वि० स्मृ० ग्रंथ, पृ० ३३४
- ७ वही, पृ० ३३
८. वही, पृ० २३०
९. लाट मसजिद के उत्तरी और पूर्वी प्रवेश द्वार के शिलालेख एपिग्राफिया इंडो मेसिलमिका, १६०६ पृ० ११-१२
१०. धार स्टे० गभे०, पृ० १५२
११. आर्किया० मेमायर, सख्या ५२, कोटला फीरो-जशाह,
१२. श्री धर्मघोष सूरि दत्तोपदेश वासित चेतसा स० पेशदेवेन स० ब्राह्मणदेवेनच सवत् १३२१ वर्ष मङ्गल दुर्गे कर हेटक जीरापल्ली श्री शत्रुंजयादिषु ८४ प्रासादा (काञ्चन कलशाचिता) कारिता (मण्डपे शतत्रय प्रासादे सौवर्ण कलसा) कारिता रत्नमङ्गल गणिकृत उपदेश तरगिणी, पृ० ४९। इसके लिये देखिए मेरा लिखा हुआ 'माँडव का मन्त्री पेशदेव, गारिहाघार (सौराष्ट्र) से प्रकाशित, सन् १९६२।
१३. अभिधान चितामणि कोष।
१४. वही
१५. विदिशा को अब बेसनगर कहते हैं, यह भेलसा के समीप है।
रीन्हीलिंग इंडियाज पोस्ट, पृ० २०६-१०
१६. पुरातत्व पुस्तक ३, अ० २—श्री द० वा० डिस्कलकर,
१७. ईपि० ई० डि०, जिल्द २३, पृ० १०३-१०७,

उज्जयिनी का शैव धर्म

सुरेन्द्र कुमार आर्य

उज्जयिनी में शैव धर्म की स्थापना के प्रारम्भिक प्रमाण शिव आकृति के सिक्के हैं। यह सिक्के ३०० ई० पू० से २०० ई० पू० के काल के हैं, जिन पर कमंडलु व दण्ड धारण किये शिव अंकित किए गये हैं। डा० जे० एन० वेनर्जी ने उज्जयिनी की मुद्रा पर अंकित खड़ी हुई पुरुष आकृति को शिव से तादात्म्य किया है।^१ इनमें शिव मानवीय आकृति में अंकित हैं। तीन मुखों वाली खड़ी पुरुषाकृति को कर्निषम ने महाकाल से सम्बन्धित किया है, जिसे एलन ने कार्तिकेय कहा, परन्तु शैव धर्म के ग्रंथों में शिव का त्रिमुखी रूप कहा गया है। अतः यह मुद्रा पर अंकित आकृति शिव की ही है जिससे यहाँ शैव धर्म के अनुयायी थे यह स्पष्ट होता है, व वे इसे पूज्य मानकर मुद्राओं पर अंकित करते थे। मुद्राओं पर प्रतीक चिन्ह जैसे तीन पर्वत व चन्द्रमा है, जिन्हें कुमारस्वामी त्रिशिंग पर्वत मानते हैं। शिव की एक उपाधि शशकशेखर भी थी। शिव लिंग का चिन्ह भी उज्जैन की मुद्राओं पर मिलता है। शिव-वाहन-नदी अथवा बैल का चिन्ह व त्रिशूल-चिन्ह भी शैव धर्म से सम्बन्धित है। महाभारत में महाकाल, कोटि-तीर्थ, भद्रवट आदि का उल्लेख है, जो अवतिका नगर में थे। इस प्रकार ईसा पूर्व की शताब्दियों से ही उज्जयिनी शैव धर्म का केन्द्र थी।

भास के नाटक 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में उज्जयिनी के शिव मन्दिर का उल्लेख मिलता है कि यहाँ स्कन्द व

कार्यायाणी की प्रतिमाएँ थीं। डा० पुसलकर ने भास का समय ४००-२०० ई० पू० निर्धारित किया है। यह प्रमाण भी यहाँ के प्रारम्भिक शैव धर्म की पुष्टि करता है।

सांची स्तूप दानदाताओं में उज्जयिनी के शिव नदी नदीगुप्त, नदीगिरी आदि का उल्लेख है, जो यह स्पष्ट करता है कि प्रथम शताब्दि ई० पू० में उज्जयिनी में शैव धर्म के उपासक थे, जो शिव व उसके वाहन को पवित्र मानकर उन पर अपने नाम रखते थे।^२

जैन परम्पराओं में ई० पू० की प्रथम शताब्दि के विक्रमादित्य के पिता गर्दभिल्ल को शैव उपासक कहा है व विक्रमादित्य को अपने पिता का अनुयायी बतलाया गया है। शैव धर्म में आर्य व आर्येतर सस्कृति का समन्वित रूप होने से यह विदेशियों के लिये स्वीकार करने योग्य धर्म था। यही कारण था कि शक क्षत्रप शासकों ने इस धर्म को स्वीकार किया व अपने नाम शिव की उपाधियों पर रखे जैसे रुद्रदामन आदि।

कालिदास के वर्णन से प्रतीत होता है कि उज्जैन में शैव मतावलंबी बहुसंख्या में रहते थे। उन्होंने नगर में विद्यमान महादेव के पवित्र धाम चण्डीश्वर का उल्लेख किया है जहाँ पर शिव भक्त रहा करते थे। उस समय यहाँ पर महाकाल का मन्दिर था, जहाँ सध्या के समय आरती उतारी जाती थी।^३ इस मन्दिर में नर्तकियाँ नृत्य

^१—डेव्हलेपमेट आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी, पृ० १७७

^२—इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली, भाग ३२, पृ० २१७

^३—मेघदूत, ३४-३७

करती थी। जिनके पैरों की किकिणी के शब्द से मन्दिर गूँज उठता था। वे मन्दिर में शिव प्रतिमा के सामने रत्न जटित चवर डुलाती थी। कालिदास स्वयं शिव के उपासक थे। 'कुमारसम्भव' में ध्यानावस्थित शिव की वन्दना की गई है। वराहमिहिर ने शिव की मानवाकृति व लिंग रूप में पूजा करने का उल्लेख किया है। शिव चन्द्राकृति मुकुट धारण किये व वृषवाहन ग्रहण किये तीन नेत्र व हाथों में त्रिशूल धारण करने वाले कहे गये हैं। उज्जैन से प्राप्त शिव की एक भग्न प्रतिमा इन्हीं लक्षणों से प्राप्त हुई है। अर्द्ध-नारीश्वर के लक्षणों की शिव प्रतिमा व शिव लिंग का वर्णन वराहमिहिर ने किया है।¹ इन्हीं लक्षणों में कुछ भग्न प्रतिमाएँ उज्जयिनी से मिलती हैं। वराहमिहिर के समय पाशुपत सम्प्रदाय का पर्याप्त प्रचलन हो गया था, क्योंकि वे शम्भु की प्रतिमा को भस्म चढ़ाने वाले ब्राह्मणों से ही अभिषिक्त करने का विधान करते हैं। टीकाकार उत्पल इससे पाशुपत सम्प्रदाय अनुयायी होने का उल्लेख करते हैं। पाशुपतो में दिन में तीन बार भस्मी स्नान होना प्रचलित था। कलचुरि शासक कृष्णराज व बुद्धराज की पत्नी पाशुपत सम्प्रदाय मानने वाले थे। उज्जयिनी की अमोना ताम्रपत्र का दूतक स्वयं 'पाशुपत' नामधारी था। लकुलीश प्रतिमाओं से, जो उज्जैन में प्राप्त हुई है, इसी बात की पुष्टि होती है। ह्विनसाग मालवा में ऐसे पाशुपतो से मिला था।² छठी शताब्दी में उज्जैन में कागलिको का भी सम्प्रदाय निवास करता था। वराहमिहिर ने मुडमाल-धारी कापालिको का उल्लेख किया है।

स्कन्दपुराण में उज्जयिनी को शिव का निवास स्थल व शैव धर्म का प्रमुख तीर्थ कहा गया है। महाकाल वन में कल्पो के अन्त तक शाश्वत रहने वाले शिव निवास करते हैं। यहाँ पर शिव की पूजा महाकाल के नाम से होती थी व शिव इस नगर के रक्षक थे। शिव के ८४ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से यह तीर्थ-स्थल रूप में प्रसिद्ध था। महाकाल मन्दिर की प्रदक्षिणा का भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ माना जाता था। महाकाल मन्दिर में नृत्य, गीत, वाद्य, स्त्रोत का आयोजन किया जाता था व भक्त नैवेद्य एवं

उपहार अर्पित करते थे। इसे श्मशान, ऊखर व क्षेत्र, शंख प्रभाव के कारण कहा गया। उज्जयिनी के महाकालेश्वर की द्वादश ज्योतिर्लिंगों में गणना की गई व इसे शैव धर्मा-नुयायियों में सर्वाधिक पूज्य स्थल बताया गया है। नगर के पूर्व में पिंगलेश्वर, दक्षिण में कायावरोहणेश्वर, पश्चिम में बिल्वेश्वर व उत्तर में दुर्देश्वर प्रतिष्ठित हैं व इनके मध्य में प्रमुख क्षेत्राधिपति महाकालेश्वर स्थित हैं।

शिव पूजा के प्रकार:-

उज्जयिनी में गुप्त युग में शिव की भक्ति मानसिक वाचिक और कायिक तीन प्रकारों से की जाती थी। इसके अतिरिक्त लौकिकी, वैदिकी और आध्यात्मिक आराधना का भी उल्लेख मिलता है। ध्यान, धारणा एवं बुद्धि के द्वारा शिव के स्वरूपों का स्मरण मानसिकी भक्ति थी। स्तुति, कीर्तन, मंगलाचरण के द्वारा की गई भक्ति वाचिक व व्रत, स्नान नियम, सयम आदि से की गई भक्ति कायिक भक्ति कहलाती थी। गोदुग्ध, दधि, घृत, सुगंध, चंदन, नृत्य, वाद्य, भोज्य द्वारा की गई पूजा लौकिकी कहलाती थी व वेद-मंत्रों से हविष्य आहुति की यजन क्रिया वैदिकी पूजा थी।³

शिव भक्ति के आध्यात्मस्वरूप में प्राणायाम, इन्द्रिय सयम, यम योगादि द्वारा शिव चिंतन सम्मिलित था। इस प्रकार शिव की पूजा व भक्ति की जाती थी।

गुप्तोत्तर काल में नगर प्रसिद्ध शैव तीर्थ बन गया था, जिसका प्रमाण पुराण साहित्य में मिलता है। शिव के निवास से यह काशी से दस गुणित पवित्र मानी जाती थी। यहाँ के निवासी धर्ममय आचरण करते थे। शैवधर्म के प्रमुख देवताओं के दर्शन करने को देश के अन्य भागों से धर्म श्रद्धालु तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ आते थे। उज्जयिनी की यात्रा से सम्पूर्ण पापों का नाश, समृद्धि, यश व पुण्य की प्राप्ति होती थी। महाकाल के दर्शन से मोक्ष प्राप्ति होती थी, ऐसा जन विश्वास था। शिवरात्रि, प्रदोष आदि उत्सव यहाँ मनाये जाते थे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि के पर्व पर बिल्वपत्र, शिप्रा

¹—बृहत् संहिता, ५७-४३

²—वाटसं, भाग २, पृ० २४२

³—स्कन्दपुराण, अवन्ति खण्ड, ७-१५

जल, गन्ध, पुष्प, फल, घृत, दीप, नैवेद्य से शिव (गिरीश) व उसके गणों की पूजा की जाती थी। शिव पूजकों के लिये उज्जयिनी श्मशान, ऊखर, पीठ, क्षेत्र व वन में पाँचों तत्त्व समाहित होने से पवित्र तीर्थ मानी जाती थी। 'शिव का प्रिय स्थल' अतः श्मशान, पुनर्जन्म नहीं अतः ऊखर, पापों का क्षय अतः क्षेत्र व मातृकाओं का स्थान, अतः पीठ कहा जाता था। सौरपुराण के अनुसार यह लिंगायत सम्प्रदाय का केन्द्र था।^१ इस प्रकार शैव धर्म, पश्चिमी भारत विशेषकर उज्जैन में प्रभुत्वकारी धर्म रहा।^२

उज्जयिनी में ८४ लिंगों के मन्दिर थे, जो शैव धर्म से सम्बन्धित थे। अष्ट भैरव क्रमशः ढण्डपाणि, विक्रांत, महाभैरव, सितासित, बटुक, आनन्द, काल तथा कालभैरव प्रसिद्ध थे। कालभैरव स्थान आज भी भैरवगढ़ में शिप्रा तट पर शैवों का उपासना केन्द्र है। अष्ट भैरव के अतिरिक्त शिव के एकादश रुद्रों के यहाँ मन्दिर थे। एकादश रुद्र थे—कपर्दी, कपाली, कलानाथ, वृषासन, त्र्यम्बक, शूलपाणि, दिगम्बर, चौखासा, कामचारी शर्व, व भैरव। इनकी उपासना शत्रुपक्ष के नाश के लिये की जाती थी। पाशुपत व्रत, कपालव्रत, शिवरात्रिव्रत व प्रदोषव्रत रखकर शैव मतानुयायी धार्मिक लाभ प्राप्त करते थे। पाशुपत व्रतधारी रुद्राक्ष, भस्म, कमंडलु धारण करते थे व इन्हें शिव के पवित्र अस्त्र मानकर वधन मुक्ति के प्रदाता के रूप में ग्रहण करते थे। कापालिक सम्प्रदायी कपाल में भोजन करते व श्मशान में निवास करते थे। इनकी शिव में अगाध श्रद्धा थी। पुराणों के वर्णन से स्पष्ट होता है कि यह नगर शैव धर्म का प्रमुख तीर्थ था।

अभिनेखों के आधार पर प्रारंभिक कलचुरि शासक शंकरगण 'परमाहेश्वर' उपाधि से विभूषित था। शंकरगण को प्रो० मिराशी ने शैवधर्म के पाशुपत संप्रदाय से सम्बन्धित किया है। कलचुरि राजा द्वारा उज्जयिनी से प्रसारित अभिनाताम्रपत्र का 'दूतक' पाशुपत नामधारी था। इस प्रकार उज्जयिनी के विजय स्कन्धावास के अव-

सर पर खरगृह प्रथम (६१७ ई०) की विदिताम्रपट्टिका में शीलादित्य प्रथम व उसका भाई खरगृह प्रथम 'परमाहेश्वर' कहे गये हैं। इस प्रकार कलचुरि व वलभी के क्षेत्रों में यहाँ शैव धर्म को फैलाया क्योंकि वे स्वयं शिव के पूजक थे।

बाणभट्ट ने 'सकलत्रिभुवन ललामभूता' उज्जयिनी को पशुपति निवासप्रतीत्या व महाकाल के निवास की भूमि कहा है। महाकाल नामक त्रिपुरारि भगवान् शिव ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से अधिक महासुर को नष्ट किया था, वह पार्वती के साथ यहाँ निवास करते हैं।

शैवधर्म के ही एक अन्य अग पाशुपत संप्रदाय का उज्जैन में प्रभाव रहा। कादम्बरी में उज्जैन के राजा तारापीड के मंत्री शुक्नास के भवन द्वार पर रक्त परिधान पहनने वाले पाशुपत प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसा वर्णन है। तारापीड की पत्नी विलासवती महाकाल मंदिर में जाकर पाशुपत देवता का पूजन कृष्ण-पक्ष की चतुर्दशी को करती थी। इससे प्रकट होता है कि पाशुपति मतवलम्बी उज्जैन में वास करते थे। पाशुपत, कापालिक और कालामुख संप्रदाय अतिमागिक थे। 'शंकर दिग्विजय' के अनुसार उज्जयिनी में शंकराचार्य का सामना कापालिकों से हुआ था, जिनके शरीर पर श्मशान की भस्म हाथ में नर-कपाल और लोह्यष्टि रहती थी और कपाली-भैरव की रक्त एव सुरा से पूजा कर्त्ते थे। उज्जयिनी के कापालिक भैरव को सर्जन व सहार करने वाला मानते थे। डा० भाण्डारकर के अनुसार कापालिक सुरापान तथा घृणित पदार्थों के भोजन द्वारा अपनी ज्ञान शक्ति के तीक्ष्ण होने में विश्वास रखते थे।^३

आठवीं शताब्दी में उज्जैन शैवधर्म के विभिन्न सम्प्रदायों का केन्द्र था। यहाँ के शैवधर्मी मठाधीश गुजरात व काठियावाड़ जाकर शैव मठों की स्थापना करते थे। उज्जयिनी के पाशुपत व कापालिक आठू के शिव मंदिरों में प्रमुख पुजारी बनाये जाते थे।^४ इस प्रकार

^१ सौर पुराण, ६७।१

^२ डॉ० सुधाकर चट्टोपाध्याय: इबोल्यूशन आफ हिन्दू सेक्ट्स, १९७०, पृ० १०२

^३ वैष्णव, शैव और अन्य धार्मिक मत, पृ. १४६।

^४ इण्डियन एन्टीक्वीरी, भाग १२, पृ. १९०।

यहाँ के शैवों को प्रमुख पद दिये जाने लगे व उन्हें आदर का स्थान दिया जाने लगा ।

परमार राजाओं ने शैवधर्म के प्रसार में अत्यधिक योगदान किया । उज्जयिनी के परमार अभिलेखों में प्रारम्भ 'ओ नमः शिवाय' से किया गया है । शंभु, महेश, भवानीपति, महाकालेश्वर, केदारेश्वर आदि देवता उनके पूज्य थे व इनके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया । परमार शासकों के व्यक्तिगत धर्म के कारण शैव धर्म का प्रचार जनता में अधिक हुआ । वाक्पति द्वितीय की उज्जयिनी-पट्टिका में गिरिजा, श्रीकंठ, महादेव की स्तुति की गई है ।¹ परमार राजा वाक्पति द्वितीय ने भवानीपति की आराधना की थी व उज्जैन में 'शिव-कुण्ड' का निर्माण किया था । उज्जयिनी के शैव मतानुयायियों के लिए धनिक ने महाकाल के निकट थानेश्वर मंदिर का निर्माण किया था । नरवर्मन के महाकालेश्वर मंदिर अभिलेख में उज्जैन में शिवमंदिर के निर्माण का उल्लेख है । परमार मूर्तिशिल्प में शिव, शिव-पार्वती, नटराज-शिव भैरव व शिवलिंगों की मंदिर में स्थापना की गई । नटराज-शिव की एक दशभुजा वाली मूर्ति इसी काल में निर्मित की गई थी । उज्जैन में शैव-पीठ था जहाँ शैवधर्म के ग्रन्थों को सुरक्षित रखा जाता था व शैवधर्म पर विचार होता था । मठ का प्रधान ज्ञान व पाठित्य में अग्रणी होता था । 'चंडिकाश्रम' ऐसा एक शैव मठ था । इस मठ के प्रमुख मठाधीशों की तालिका इस प्रकार थी ।² तापस, वाकलवासी, ज्येष्ठजरासी, योगेश्वररासी, मौनीरासी योगेश्वरी दुर्वारासि, केदारसी । योगेश्वरी नाम से विदित होता है कि स्त्रियाँ भी मठाधीश बन सकती थी । इससे यहाँ के शैवमठों का संगठन व उनका धर्मचिंतन एवं नगर को प्रमुख शैवमठ बनाने का संकेत मिलता है । "प्रबन्ध-चिन्तामणि" के अनुसार परमारों को संपूर्ण मालवा, सोलकी शासकों ने महाकाल की आराधना के लिये भेंट स्वरूप दिया था । इससे यहाँ के मंदिर महाकाल का महत्व व शासकों की शैव धर्म के प्रति आस्था प्रकट होती है ।

राजकीय अधिकारियों के नाम 'रुद्रादित्य' रहते थे । भोज की नागझिरी (उज्जैन) ताम्रपट्टिका में भवानीपति शिव की स्तुति की गई है । शिव जटाधारी, व्योमकेशी, भवानी-पति, जगत के सृष्टा व विनाशक कहे गये हैं व महादेव की पूजा का उल्लेख है ।³ परमार राजा भोज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी व व्याख्याता था, उसने शैवधर्म की व्याख्या 'तत्त्वप्रकाश' ग्रन्थ में की । इसमें पशुपतिपाश निरूपण व शैवदर्शन की व्याख्या है । ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही शिव की स्तुति की गई है ।

परमार शैली की शिव मूर्तियाँ ओझलेश्वर, कालभैरव, लालबाई फूलबाई के मंदिर, शिप्रातट के घाट पर जड़ी हुई शिव, शिव-पार्वती के रूप में प्राप्त होती हैं । शैवोपासकों की मूर्ति व महाकाल मंदिर को १२११-३६ ई० में इल्तुमिश ने ध्वस्त किया था । जिसमें शैवधर्म को आघात पहुँचा । इस प्रकार प्रारम्भ से १२ वीं शताब्दी तक उज्जैन में जो शैवधर्म का स्वरूप रहा, उसका दिग्दर्शन किया गया ।

शाक्त-धर्मः--

शैवधर्म का ही एक अन्य रूप शाक्तधर्म था । शाक्त धर्म का उज्जैन प्रमुख केन्द्र रहा है । शाक्त संप्रदाय के रूप में प्रचलन यद्यपि गुप्तकाल के पौराणिक धर्म द्वारा हुआ, परन्तु मातृदेवी के रूप में शक्ति की पूजा अति प्राचीन है । उज्जैन में मातृदेवी का मूर्तरूप में प्रचलन २०० ई० पू० से ही हो गया था, क्योंकि गढकालिका उत्खनन से प्राप्त मृण्मूर्ति पर बालक लिए मा का चित्रण है । उज्जयिनी की मुद्रा पर जिसे २०० ई० पू० की माना गया है । बनर्जी इसे अभिषेक युक्त लक्ष्मी बतलाते हैं । इससे सभावना की जा सकती है कि मातृदेवी का उर्वरता अथवा यश व सपन्नता की प्रदात्री देवी के रूप में चित्रण मुद्राओं पर किया जाता होगा । इसी प्रकार उज्जयिनी मुद्रा पर दो स्त्री आकृति वस्त्र पहने आमने-सामने खड़ी हुई अंकित मिलती है । इन्हें यक्षिणी माना गया है ।

¹ इण्डियन एन्टीक्वीरी भाग ६ पृ ५१ ।

² इण्डियन एन्टीक्वीरी, भाग ११, पृ २२१

³ इपिग्राफिया इंडिका, भाग १५, पृ ३२०-३२४

कालिदास के समय लक्ष्मी, पार्वती देवी के रूप में जानी जाती थी। 'मृच्छकटिक' में सूत्रधार पार्वती की स्तुति करता है। वाणभट्ट ने 'उज्जयिनी-वर्णन' कादम्बरी में शिव के साथ पार्वती का वर्णन किया है। गुप्तकाल में प्रमुख देवताओं के साथ उनकी पत्नि का विशेष वर्णन किया गया व उन्हें शक्ति के रूप में माना गया। शिव के साथ पार्वती व विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का वर्णन हुआ है। पुराणकाल में उज्जैन में २४ मातृकाओं की पूजा की जाती थी। उज्जैन की हरसिद्धि देवी (दुर्गा) मनोकामनाओं को पूर्ण करती थी। यदि महानवमी को भैसे की बलि दी जाय तो हरसिद्धि देवी इच्छाओं को पूर्ण करती थी। यह स्थल २४ मातृकाओं का आवास स्थल कहा गया है। स्कन्दपुराण के अनुसार विध्यवासिनी दुर्गा अवती में वास करती है।¹

बराहमिहिर ने अभिचार, कृत्य व वेताल व्रतों का उल्लेख किया है, जिनसे जनसाधारण सिद्धि प्राप्त करता था। मन्त्रों व दोनों का प्रचलन था। जनसाधारण का विश्वास था कि इन व्रतों से अशुभ निवारण होता था। गुप्तकाल में उज्जयिनी में २४ मातृकाओं की पूजा की जाती थी, जो वनधान्य, ऐश्वर्य और सिद्धि प्रदान करने वाली कही गई है। ये क्रमशः महामाया, कपालमातृका, अम्बिका, अम्बा, शीतला, अम्बालिका, अष्टसिद्धा, ब्राह्मणी, पार्वती, योगिनी, कौमारी, भगवती, कृत्तिका, कर्पटमातृका, वटमातृका, सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, भद्रकाली, चामुण्डा, वाराही, ब्रह्मचारिणी, वैष्णवी, विध्यवासिनी आदि थीं।

गुप्तकाल में ही शक्तिपूजा के प्रचलन से यह स्थल शाक्तपीठ के रूप में लोक-प्रिय हुआ व पुराणों में सती की कुहनी गिरने की कथाओं से इसे संभवित किया गया। कालान्तर में तान्त्रिकों के प्रभाव से यह शक्तिपीठ के स्थान के रूप में प्रसिद्ध हुआ।² डा० डी० सी० सरकार के अनुसार पीठ वह स्थल है, जहाँ शैव धर्म का एक उपसंप्रदाय

शाक्तधर्म फैला। शाक्तधर्म में शक्ति को आधा माना गया व स्त्री रूप में इसकी उपासना को प्रमुखता दी गई। पौराणिक धर्म में शक्तिपूजा का विशेष महत्व प्रतिपादित किया गया। जैनसंग के विवरण से शक्तिपूजा के प्रचलन का पता चलता है। उसके मालवा भ्रमण के समय यहाँ शक्तिपूजा, मनुष्य की बलि देकर की जाती थी।

'अष्टदशपीठ' ग्रन्थ में मातृकाओं के १८ पीठ स्थानों में उज्जयिनी की गणना की गई, क्योंकि यहाँ महाकाली का स्थान था। 'ज्ञानपवित्र' में ५० पीठों की सूची में ३४ वा नाम उज्जयिनी का दिया गया है। यही सूची तत्रसार के पीठन्यास अध्याय में मिलती है। तत्रसार की तिथि १५६५-१६७५ ई० के बीच की है। परन्तु यह पूर्व की तान्त्रिक परम्परा का उल्लेख करता है, जिससे सम्भावना की जाती है कि ६ वीं से १२ वीं शताब्दी तक उज्जैन में शक्ति की उपासना व पूजा प्रमुख रूप से होती थी। इसी काल में निर्मित महाकाली, भैरवी, वाराही, वैष्णवी, अम्बा, विध्यवासिनी, भवानी, सप्तमातृका, कात्यायनी, छिन्नमस्ता आदि देवियों की मूर्तियाँ यहाँ पर मिलती हैं।

परमारकालीन अभिलेखों से शाक्तधर्म के प्रसार का प्रमाण मिलता है। वाक्पतिराज ने उज्जयिनी की देवी भट्टेश्वरी भट्टारिका के धार्मिक पूजन व मंदिर के संरक्षण के लिए दान दिया था³। 'भट्टारिका' दुर्गा का उपनाम था। कीलहार्न के मतानुसार यह उज्जयिनी की भट्टेश्वरी देवी का स्थानीय नाम था। सर्वप्रथम गिरिजा की स्तुति की गई है, फिर उज्जयिनी की भट्टारिका श्रीमद्भट्टेश्वरी के स्नान, पुष्प, गन्ध, धूप, नैवेद्य व मंदिर की सुरक्षा हेतु दिये गये दान का उल्लेख किया गया है। कापालिकों के 'तत्रग्रन्थ' श्री भाष्य व वेदान्त, कौस्तुभ में सुण्डवारी, कपालयुक्त देवी की मूर्तियाँ का वर्णन है, इन्हीं लक्षणों की भैरवी, चामुण्डा की मूर्तियाँ उज्जैन में परमार शैली की मिलती हैं। कापालिक अपने आराध्य को स्त्री रूप

¹ स्कन्दपुराण ७०।४०

² डी सी. सरकार : दि शाक्त पीठस, पृ २०, २२

³ इ डि० एन्टी०, भाग १४, पृ० १५६

मे स्मरण करते थे । वह नरमुण्ड माला पहने रौद्र रूप में मूर्तियों में अकित की जाती थी ।¹

शाक्तधर्म में जिस शक्तिपूजा का प्रचलन था, उसका रूप भयानक था । डा० भाण्डारकर शाक्तों के इस रूप को ही शक्तिपूजा का स्वरूप कहते हैं, क्योंकि शैव व शाक्त तांत्रिक पद्धति से अत्यन्त प्रभावित हुए व शक्तिपूजा तांत्रिकों के कर्मकाण्ड में सम्मिलित हुई, जिनमें मद्य व मैथुन विशेष रूप से प्रचलित हुआ ।

परमारकाल में यहाँ योगिनी-पूजन, बैताल-आराधना, भैरव-उपासना व महिषभर्दिनी की पूजा की जाती थी । 'कुवलयमाला' के अनुसार उज्जयिनी के महाकाल मंदिर में योगी, योगिनी व सिद्ध आते थे, जो तत्र व मंत्र में चतुर थे ।² तांत्रिकों की दृष्टि से शिव तथा

शक्ति में कोई भेद नहीं माना जाता था, परम शिव ही परमारशक्ति हैं । मालवा में परमारों के संरक्षण में शाक्तों के विशेष पर्व दुर्गापूजा व दशहरा धार्मिक भाव से मनाये जाते थे, जब कि देवी की मूर्ति के समक्ष पशु बलि दी जाती थी । इसी काल की महिषासुरमर्दिनी की प्रस्तर प्रतिमा मिली है ।

परमारों का विद्याप्रेम ज्ञान की देवी सरस्वती की लोकप्रियता से मिलता है । सरस्वती की कुछ प्रतिमाएँ उज्जैन के चौसठयोगिनी के मंदिर नयापुरा का भैरव टीला, शीतलामाता के चबूतरे व शिप्रातट पर मिलती हैं । परमार शासकों ने इसे 'वाग्देवीभारती' कहा है । ब्रिटिश म्यूजियम की सरस्वती प्रतिमा की भाँति उज्जैन में खड़ी सरस्वती परमार शैली में प्राप्त हुई है । ऐसी ही एक प्रतिमा दिगम्बर जैन मूर्ति संग्रहालय में स्थित है³ ।

¹ सी. एच. चक्रवर्ती : तत्रास स्टेडीज आन देयर रिलिजन्स एण्ड लिट्रेचर, पृ० ५२

² तिलकमजरी, पृ० ३४, ४२

³ कुवलयमाला, पृ० १३

⁴ लेखक व वी. एस वाकणकर से मिलकर उज्जैन जैसिंगपुरा स्थित जैन मूर्ति संग्रहालय का कटलागिंग किया उसमें मूर्ति क्रमांक २८ ।

याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ।

गुणवानों से की गयी प्रार्थना विफल भी हो तो अच्छी, पर अधर्मों से सफल हुई प्रार्थना अच्छी नहीं ।

—मेघदूत

प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम् ।

महात्माओं का क्रोध प्रकट होने से ही मिट जाती ।

—रघुवश

पूर्वी मालवा में वैष्णव धर्म

जे. एन. दुबे

ऋग्वेद में विष्णु एक आदित्य के रूप में माने गये। ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण में आगे के काल में आदित्य विष्णु का सर्वोच्च देवता के रूप में उल्लेख हुआ^१। शतपथ ब्राह्मण में नारायण पुरुष का उल्लेख प्राप्त होता है। नारायण की विष्णु से अभिन्नता बोधायन धर्मसूत्र में की गई है। इन नारायण और इनके साथ वर्णित नर पीछे कृष्ण और अर्जुन से अभिन्न माने लिये गये। वासुदेव कृष्ण को उनके जीवनकाल में ही ईश्वर का अवतार मान लिया गया था। मथुरा के आसपास शूरसेन प्रदेश में वासुदेव कृष्ण, उनके अप्रज सकर्षण, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न एवं माम्ब तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध की यादवों में पूजा प्रचलित हो गई थी, इन्हीं तत्वों से मिलकर वैष्णव धर्म का उद्भव हुआ। पाणिनि की अष्टाध्यायी में वासुदेव तथा अर्जुन के उपासकों का उल्लेख प्राप्त होता है^२। पाणिनि का समय सम्भवतः ई० पूर्वं ६ टी शती से ई० पूर्वं ४ थी शताब्दी रहा होगा।

चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने भी सोसैनाई (शोरसेन) लोगों द्वारा हेराक्लीज (हरिकृष्ण) की पूजा का उल्लेख किया है। विदिशा के उत्खनन^३ से ज्ञात सामग्री के आधार पर विदिशा (वैसनगर) में

विष्णु-मन्दिर का प्रारम्भिक निर्माण मौर्य युग के प्रारम्भ में किया गया होगा। मन्दिर का निचला भाग दीर्घवृत्ताकार मिला है। प्रारम्भिक मन्दिर के ऊपरी भाग में लकड़ी की शहतीरों का उपयोग किया गया था। इस मन्दिर का ध्वस ३ री शती ई० पूर्व के अन्त में हुआ होगा।

शु गो के समय भागवत धर्म को अत्यधिक महत्ता प्राप्त हुई। शुग वंश के नवें राजा भाग (भागवत) के राजत्व काल में तक्षशिला के निवासी दिय के पुत्र भागवत हेलियोदोर ने देवाधिदेव वासुदेव गरुड ध्वज^४ (स्तम्भ) बनवाया। हेलियोदोर महाराज अतिलिकित के यवन (ग्रीक) राजदूत होकर विदिशा के महाराज भागभद्र के समीप उनके राज्य के चौदहवें वर्ष में आये थे। यह अभिलेख ई० पूर्वं २ री शती का है व अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इससे प्रतीत होता है कि भागवत धर्म को ग्रीको तक ने अगनाया था। शुगकाल में विदिशा में ही विष्णु मन्दिर का पुनर्निर्माण हुआ^५। मन्दिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बनाया गया था। मन्दिर क्षेत्र में आठ गोल गर्त मिले हैं, जिनमें पाषाण स्तम्भ लगे थे, इनमें से कई स्तम्भों पर गरुड शीर्ष लगे थे जिस प्रकार का शीर्ष हेलियोदोर के स्तम्भ पर था। इसके अतिरिक्त हेलियोदोर स्तम्भ के निकट से इस काल की एक

^१ आर० जी० भाण्डारकर-वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड अदर माइनर रिलीजियस सेक्ट्स, पृ० ३४

^२ अष्टाध्यायी ४।३।६८

^३ इण्डियन आर्कियालाजी, ए-रिव्यू, १९६४-६५ पृ० १३

^४ आर्कियालाजिकल सर्वे-आफ इंडिया, एन्यूअल रिपोर्ट १९१३-१४ पृ० १६०

^५ इण्डियन आर्कियालाजी, ए-रिव्यू, १९६४-६५ पृ० १९

विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः यह प्रतिमा प्रासादोत्तम में स्थापित विष्णु प्रतिमा है। इस काल के पाषाण निर्मित कल्पवृक्ष, मकर आदि प्राप्त हुए हैं। इससे इस क्षेत्र में भागवत धर्म पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इसकी पुष्टि भरहुत स्तूप की वेष्टनी पर अंकित मूर्तिशिल्प से भी होती है (इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता, कक्ष क्र० ४)। प्रथम में अश्वारोही गरुडध्वज को लिये जा रहा है, द्वितीय में यह गज पर गरुड चिन्ह आसीन है व शासक रेवतीमित्र व उसकी महिषी कम्पदेवी है, जिन्होंने प्रथम स्तम्भ का दान दिया था। इससे स्पष्ट होता है कि २री शती ई० पूर्व मालवा में वैष्णव धर्म मान्य धर्म था^१। तुमेन में भी प्रस्तुत काल का एक विष्णु मन्दिर प्राप्त हुआ है। इसे वासुदेव की बाल लीलाओं के अवचित्रों से अलंकृत किया गया है^२। इस समय भारतवर्ष में भागवत धर्म के तीन महत्वपूर्ण केन्द्र स्थल थे:—मथुरा, विदिशा, (बैमनगर) नागरी घोसुन्डी अभिलेख से इसका ज्ञान होता है।

शुंगों के पश्चात् पुराणों के अनुसार विदिशा पर नाग राजाओं का अधिकार रहा। नाग शिवभक्त होने के कारण एव इनके समय की न्यून उपलब्धि से वैष्णव धर्म पर कोई प्रकाश संभव नहीं है।

कुषाणों के राज्यकाल में भी—जैसे हुविष्क की कुछ मुद्राओं पर चतुर्भुज ऊष्ण (विष्णु) अंकित है। हुविष्क के उत्तराधिकारी ने भी वासुदेव नाम धारण किया था, इससे ज्ञात होता है कि इन कुषाणों ने वासुदेव धर्म स्वीकार कर लिया था, परन्तु प्रस्तुत काल में पूर्वी मालवा क्षेत्र में वैष्णव धर्म सम्बन्धी कोई आधार दृष्टिगोचर नहीं होता।

शक श्रीधर वर्मन जो आभीरी का सामन्त था, उसका एक अभिलेख^३ कानाखेरा (सांची के समीप) से

प्राप्त हुआ है। उसमें भगवत शब्द का उल्लेख किया गया है।

गुप्त काल का सर्वप्रमुख धर्म वैष्णव धर्म था, जो भागवत धर्म के नाम से प्रख्यात हुआ। इन राजाओं ने अपने सिक्कों और लेखों में 'परम भागवत' की स्थापना की, जिसका अर्थ है विष्णु भगवान का 'परम भक्त'। सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड तथा उनकी प्रियतमा लक्ष्मी का चित्र अंकित मिलता है। विष्णु के अनेक मन्दिर इस काल में बने।

रामगुप्त के ताबे के सिक्के विदिशा एवं एरण से प्राप्त हुए हैं, उन पर गरुड तथा गरुडध्वज अंकित है।

चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय विदिशा के समीपस्थ उदयगिरि गुफाओं की विष्णु मूर्तियाँ वैष्णव धर्म के इतिहास में एक उत्कृष्टतम उदाहरण हैं।

(१) शेषशायी विष्णु—गुफा १३

(२) खड़ी विष्णु प्रतिमाएं—उदयगिरि गुफा ६ यहाँ पर एक अभिलेख^४ है, जिसमें गुप्त संवत् ८२ (४०१ ई०) आषाढ मास शुक्ल एकादशी को परमभट्टारक महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त व पादानुध्यात महाराज छगलत्र के पौत्र एव महाराज विष्णुदास के पुत्र सनकानिक महाराज द्वारा धार्मिक दान का वर्णन। यह तिथि देव शयन एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है।

(३) खड़ी विष्णु प्रतिमाएं—गुहा न ६-१२

(४) वाराह अवतार का अकन उदयगिरि की गुहा न० ५ में किया गया है, जिसका उल्लेख कुमारस्वामी ने भी किया है। उन्होंने इसका समय ४०० ई० माना है।^५ यह लोकोत्तर सौन्दर्ययुक्त प्रतिमा गुप्तकला ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारतीय कला का अप्रतिम उदाहरण है।

१ इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, भाग ३०, पृ० ३६०

२ आर्कियालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, एन्यूअल रिपोर्ट, १९१८-१९ पृ० २१-२२ प्लेट १३।

३ एपि० इण्डिका, भाग १६, पृ० २३२।

४ का. इ. ई. भाग ३ पृ० २५।

५ कुमारस्वामी—हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इन्डोनेशियन आर्ट, आकृति १७४

बुध गुप्त (४६७-६५ ई०) के एरण स्तम्भ लेख^१
गु. स. १६५ (४८४-८५ ई०) के प्रारम्भ में विष्णु की इस
प्रकार स्तुति की गई है —

जयति विभुश्चतुर्भुजश्चतुराण्व विपुल सलिल पर्यङ्कः ।
जगतः स्थित्युत्पत्तिन्य (यादि) हेतुर्गुरु केतु ॥

इस लेख में उसके सामन्त मातृविष्णु तथा धन्य-
विष्णु के द्वारा विष्णु के ध्वज-स्तम्भ के निर्माण का वर्णन
मिलता है। इस अभिलेख में मातृविष्णु को 'अत्यन्त भग-
वद्भक्त' कहा गया है। इस लेख में विष्णु को जनार्दन भी
कहा गया है तथा चतुर्भुज स्वरूप का वर्णन किया गया
है। यहाँ तक कि हमें मातृविष्णु के पूर्वजों के नाम जैसे—
इन्द्र-विष्णु, वरुण-विष्णु, हरि-विष्णु एवं भ्राता का नाम
धन्य-विष्णु मिलता है। उपरोक्त वर्णन से यह प्रकट होता
है कि विष्णु की ही इस काल में प्रधानता रही।

एरण से ही एक अन्य प्रस्तर अभिलेख^२ तोरमाण
के समय का (शासन काल ५०० ई० से ५१५ ई०
तक) प्राप्त हुआ है। इसी प्रस्तर पर भगवान वाराह की
वाराह रूप में, एक सुविशाल मूर्ति मिली है। यह भीमकाय
मूर्ति मनुष्य के आकार से भी बड़ी है। देखने से प्रतीत
होता है मानो भगवान ने वाराह-रूप में साक्षात् अवतार
लिया हो। इसी प्रस्तर पर भगवान वाराह की स्तुति की
गई है—

जयति धरण्युद्धरणो धनधोराघात घूर्णित महीध्रः ।

देवो वराह मूर्तिस्त्रैलोक्यमहागुह स्तम्भ ॥

इस प्रस्तर लेख से यह ज्ञात होता है कि महाराज
तोरमाण के अधीनस्थ राजा धन्यविष्णु ने अपने माता-पिता
की पुण्य-प्राप्ति के लिए भगवान वाराह की मूर्ति का निर्माण
कराया।

इसके अतिरिक्त गुप्तकालीन विष्णु प्रतिमा के 'दो
मस्तक' भाग श्री एम.डी.खरे एवं डा० कृष्णदत्त वाजपेयी
द्वारा विदिशा क्षेत्र से प्राप्त किये गए हैं।

गुप्त काल में पूजा के हेतु, विष्णु भगवान की
चतुर्भुज मूर्ति का प्रायः अभाव सा ही है, परन्तु इनके
किसी न किसी अवतार के रूप की मूर्ति अवश्य मिलती है।
भरतपुर राज्य के 'कमन' स्थान से मत्स्य, कूर्म, वाराह,
नृसिंह तथा वामन आदि विष्णु के भिन्न-भिन्न अवतारों की
मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।^३ भगवान विष्णु के दशावतारों में
वाराहवतार की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है तथा
इसकी प्राधान्यता पाई जाती है। भगवान वाराह की मूर्ति
दो प्रकार की मिलती है। पहली मूर्ति मानवाकार की है,
केवल मुख वाराह का है, परन्तु दूसरे प्रकार की मूर्ति ठीक
वाराह के आकार की मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि
उस काल में विष्णु के अवतार भगवान वराह की पूजा दो
रूपों में होती थी। (१) मनुष्य के रूप में तथा (२) वाराह
के वास्तविक रूप में। उपरोक्त विवरण के आधार पर यह
सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु अपने मानवीय मूर्ति रूप
में तथा अनेक अवतारों के रूप में भी पूजे जाते थे एवं
अवतारों में वाराह अवतार की प्रधानता थी। नृसिंह अव-
तार की अवधारणा या विष्णु के नृसिंह अवतार का एक
अन्य स्वरूप भी गुप्त काल में दृष्टिगत होता है। एक नृसिंह
मूर्ति जिसका समय लगभग छठी शताब्दी है, बेसनगर से
प्राप्त हुई, जो अब ग्वालियर संग्रहालय में विद्यमान है।

सन् १९३६-३७ में भेलसा स्थित वेतवा के पुल के
समीपस्थ क्षेत्र में नई सड़क के हेतु खुदाई^४ में चार विष्णु
प्रतिमाएँ प्राप्त हुईं।

[१] चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा, जिसके दो टुकड़े हो
गए हैं। निचला बाया हाथ टूट गया है, अन्य तीन हाथों

^१—का. इ. इ. भाग ३, पृ० ८६

^२—का. इ. इ. भाग ३, पृ० १५६

^३—इण्डियन आर्कियालाजी, ए-रिव्यू १९६३-६४ पृ० ८६ एवं १९६२-६३ पृ० ६६

^४—बनर्जी-गुप्त लेक्चर्स, पृ० १२३

^५—एन्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ दि आर्कैलाजिकल सर्वे डिपा० ग्वालियर स्टेट, सवत् १९६३, सन्
१९३६-३७

में शख, चक्र व गदा है, मस्तक पर किरीट है, गले में वैजयन्ती माला धारण किए हुए है। इस प्रतिमा का समय ८ वी ९ वी ई० के लगभग है।

[२] चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा—खड़ी हुई, दोनो निम्न हाथ टूटे हुए हैं। अन्य दो हाथों में गदा व चक्र है। यह प्रतिमा १० वी शती की है।

[३] यह मूर्ति पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हुई है। केवल मस्तक भाग एवं प्रभामण्डल ही प्राप्य है। इसका समय भी १० वी शती है।

[४] अन्य विष्णु प्रतिमा का भी कुछ ऊपरी भाग ही मिला है। यह प्रतिमा भी १० वी शती के लगभग की है।

परमार काल में भी विष्णु पूजा का बहुत ही प्रचार प्रसार था। विष्णु की विभिन्न अवतारों के रूप में पूजा होती थी जैसे—नृसिंह, मत्स्य, वाराह, मकर, परशुराम, राम एवं कृष्ण। परमार राजाओं ने विष्णु के वाहन गरुड को भी अपने राष्ट्र ध्वज में प्रतीक रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। परमार राजा सीयक नृसिंह अवतार की विष्णु रूप में मानता था। नरवर्मन ने निर्वाण-नारायण की उपाधि धारण की। उसकी नागपुर प्रशस्ति^१ में विष्णु के विभिन्न अवतारों का निरूपण हुआ है। इसमें विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य का वर्णन है—

वैश्वरूप्य समम्यस्य मीनायाकृति कैतवात् ।
स्वाभिन्ननिर्मिताशिष विश्वो विष्णु पुनातु वः ॥

ग्यारसपुर के अठखम्बा मन्दिर के सभामण्डप में विष्णु, वराह, बलराम, नृसिंह आदि वैष्णव अवतारों की मूर्तियों का अकन विदिशा के समीपस्थ क्षेत्र ग्यारसपुर एवं बडोह ८ वी से १२ वी शती में वैष्णव धर्म के प्रमुख केन्द्रों में से थे। पठारी में भी एक अनगढ वाराह प्रतिमा का अकन मिलता है।

[१] ग्यारसपुर—

[२] बडोह—मूल रूप से प्राचीन काल में यहां द्वादश वैष्णव मन्दिर स्थापित किये गए थे, परन्तु अद्यावधि तीन विष्णु मन्दिर विद्यमान हैं।^१ ग्वालियर संग्रहालय में यहां से उपलब्ध विष्णु अवतार वाली प्रतिमाएं निम्न प्रकार हैं—कूर्म, नर-वाराह, कल्कि, नृसिंह, वामन, दाशरथि-राम एवं बलराम विद्यमान हैं। ये प्रतिमाएं ८ वी शती से लेकर १० वी शती तक की हैं। अन्य प्रतिमाओं में एक विशाल प्रतिमा यज्ञ-वाराह विष्णु के अवतार की है, जिस पर हिन्दू अवतारों के सभी प्रमुख देवताओं का अकन किया गया है। जैसे—गण देवता (सप्त मास्त, दस-वसु, एकादश-रुद्र एवं द्वादश आदित्य)।

पठारी में एक बड़े प्रस्तर पर वाराह की अनगढ प्रतिमा का अकन किया गया है, जो ग्राम से पूर्व दिशा में १½ मील की दूरी पर स्थित है।

तत्कालीन लक्षण-ग्रंथों के अनुकूल निर्मित हुआ है।^१ यही के छ खम्बा मन्दिर में दशावतार मूर्ति फलक व पूर्वी प्रवेश द्वार पर मत्स्य व कूर्म अवतारों का, पश्चिम द्वार पर वराह व दक्षिण में शीर्ष भाग से ज्वाला निकलते हुए नृसिंह अकित हैं व पूर्व में वामन अवतार का अकन है। यहां परशुराम, राम, बलराम, कल्कि वराह आदि प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं।^२

उपरोक्त पुरातात्विक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के मध्य स्थल का भू-भाग वैष्णव धर्म के प्रसार से स्पष्टित था और शासकीय व सामान्य जन जीवन इससे अनुप्राणित था। वैदिक विष्णु की यह धारा बाद के मौर्य, शुंग, गुप्त व गुप्तोत्तर काल में अबाध रूप से बहती हुई अग्रसर होती रही, जिसमें अवगाहन कर पूर्वी मालवा का जन समुदाय परम वैष्णव बना रहा।

१—इपि० इडिका भाग २, पृ० १८२

२—एन्थ्रॉपल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ दि आर्कियालाजिकल डिपार्टमेंट, ग्वालियर स्टेट, सन् १९८४ पृ० ९ (१९८६) पृ० १६

३—प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ दि आर्कियालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, वेस्टर्न सर्कल, १९१४ पृ० ६१-६२

४—वही, पृ० ६३

कालिदास एक सर्वेक्षण

रमेश केवलिया एव

नानालाल रुनवाल

विद्वानो ने महाकवि कालिदास को 'संस्कृत कविता कामिनी का विलास' कहा है। बाण भट्ट की कला-प्रशंसा विषयक उक्ति 'स्फुरत्कलालाप-विलास-कोमला' कालिदास की कविता पर भी पूर्णतः सार्थक प्रतीत होती है। 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' के माध्यम से पाश्चात्य मनीषियों को संस्कृत वाङ्मय का परिचय प्राप्त होने के साथ ही कालिदास समग्र, विश्व साहित्य में गरिमाभिषिद्ध स्थान प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय परम्परा में कालिदास को कविकुल गुरु कहा जाता है।

कालिदास से पूर्ववर्ती संस्कृत काव्य-परम्परा स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। बुद्ध चरित्र और सौन्दर्य नन्द के प्रणेता प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य अश्वघोष को विद्वानो ने कालिदास का परवर्ती माना है। कालिदास के पूर्व पाणिनि के 'जाम्बवती जय' तथा भास के नाटको की यत्र-तत्र चर्चा सुनाई पड़ती है, किन्तु साहित्य-शास्त्र के नियमों के अनुसार (यद्यपि ये नियम भी परवर्ती युग में ही ठीक ठीक निर्धारित हुए हैं) महाकाव्य की रचना सर्वप्रथम कालिदास द्वारा ही की गई है। पूर्ववर्ती ग्रन्थों में वाल्मीकीय रामायण कालिदास के लिये असंदिग्ध रूप से उपजीव्य ग्रन्थ रहा है और उनके काव्य में वाल्मीकि का न केवल वस्तुगत अपितु शैलीगत प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। कालिदास स्वयं अपने पूर्ववर्ती वाल्मीकी आदि कवियों के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं।

'अथवा कृत-वाग्द्वारे वशोऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः ।
मणौ वज्र समुत्कीर्णं सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥

महाकवि कालिदास को यों तो ४० से ५० ग्रन्थों का प्रणेता माना जाता है, किन्तु अधिकांश समालोचक विद्वानो ने उन्हें केवल ७ ग्रन्थों, एक लघु काव्य, ऋतु संहार, एक सन्देश काव्य, 'मेघदूत', दो महाकाव्य—'कुमार सम्भव' और 'रघुवशम्' तथा तीन नाटक 'मालविकाग्निमित्रम्', 'विक्रमोर्वशीयम्' और 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' की ही रचना का श्रेय दिया है। यदि कालिदास की इतनी रचनाएँ न भी होती, तब भी केवल मेघदूत (मेघे माघे गत वयः) अथवा कवल शाकुन्तल (काव्येषु नाटक रम्यं तत्र रम्यां शकुन्तला) उनकी अक्षय कीर्ति के लिये पर्याप्त था। संस्कृत साहित्य की विभिन्न काव्य-विधाओं में कालिदास की कृतियाँ परवर्ती कवियों के लिये अनुकरणीय आदर्श मानी जाती रही हैं और अधिकांश कवियों की कृतियों में उनकी छाप स्पष्ट है।

आकार में लघु होने पर भी 'ऋतु संहार' लालित्य एवं कमनीयत्व का आगार है, इसे यद्यपि महाकवि की प्रारम्भिक रचना माना जाता है तथापि भाषा-सौष्ठव एवं भाव-मौन्दर्य की दृष्टि से इसकी गणना संस्कृत साहित्य की श्रेष्ठ रचनाओं में की जाती है। इसमें कवि ने छः सर्गों में भारत की छहो ऋतुओं का मजल एव मनोहारी वर्णन किया है। निदाघ की तीव्र ऊष्मा से ग्रन्थ का प्रारम्भ कर कवि सहृदय पाठक को वसन्त की सुषमा से प्लावित विहारस्थली में विश्रान्ति प्रदान करता है। विषय वस्तु की सीमा तथा आकार के लघुत्व के आधार पर ही 'ऋतु संहार' को कवि की प्रारम्भिक कृति कहा

जा सकता है, अन्यथा विभिन्न ऋतुओं के अनुकूल रमणियों के हाव-भाव, विलास-विभ्रम आदि का हृदयग्राही वर्णन वस्तुतः कवि के सूक्ष्म एवं गहन मनोवैज्ञानिक मनन, चिन्तन एवं अनुभव का स्पष्ट प्रमाण है। इसमें प्रकृति के आलम्बन रूप का और साथ ही कवि की कल्पना शक्ति का सुन्दर निखार है, जिसका भव्यतम स्वरूप कवि की बाद की कृतियों में निरूपित है, एवं जो विश्व साहित्य की अमूल्य एवं अक्षय निधि बन गया है।

तारकासुर वध की कथा को आधार बना कर कवि ने 'कुमार-सम्भव' की रचना की है। शिव-पार्वती का विवाह और कुमार कार्तिकेय का जन्म ये दो घटनाएँ ही इस महाकाव्य की विषय वस्तु का प्रमुख आधार कही जा सकती हैं। इस कथा का कालिदास के पूर्व कुछ भी रूप रहा ही, 'कुमार सम्भवम्' में कवि ने उसमें एकदम नवीनता ला दी है और एक विवाह प्रसंग (या प्रेम प्रसंग) को भी जितना शालीन एवं अलौकिक कालिदास ने बना दिया है, उतना संभवतः अन्य किसी कवि के लिये अशक्य था। कामदहन करवा कर कालिदास ने अपने काव्य को निष्काम प्रेम और शिवत्व की भावना से भर दिया है। इसमें सौन्दर्य एवं सौभाग्य का गगन-धुमना सगम है, जिसमें त्र्यम्बक के तृतीय नेत्र से निकल कर ज्ञानानल रूपिणी सरस्वती गुप्त-रूपेण सम्मिलित हो जाती हैं। भला, ऐसी पावन त्रिवेणी में अवगाहन करके किस सहृदय पाठक का हृदय आनन्द से परिप्लावित नहीं हो जायगा? निष्काम प्रेम के आकर्षण की तीव्रता स्वयं शिव को पार्वती के समीप खींच लाती है और कवि का अमि-प्रेतार्थ यही पूर्ण हो जाता है। ऐसे पावन संयोग का फल विश्व के लिये कितना कल्याण-कर हो सकता है। इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यदि कोई जिज्ञासु साहित्य का व्यावहारिक दृष्टिकोण ढूँढना चाहे, तो 'कुमार सम्भव' में ढूँढ सकता है।

विश्व विश्रुत रघुवंशीयों के चरित्र-नायकों का पावन चरित्र भारत के अधिकांश कवियों तथा कथाकारों के लिये प्रेरणा-स्रोत रहा है। आदि-कवि वाल्मीकि ने राम चरित्र लिख कर ही अपनी लेखनी को कृतार्थ किया ही है। कालिदास में भी 'रघुवंशम्' महाकाव्य की रचना करते

समय यह भावना रही है, जिसका संकेत "व सूर्यं प्रभवो वशं व चाल्प विषया मतिः," आदि प्रारम्भिक श्लोको में स्पष्टतः दिखाई देता है। 'रामाभिधानो हरिः' आदि उक्तियों से यहाँ ध्वनित होता है कि काव्य निर्माण की इच्छा के साथ साथ कालिदास के हृदय में भागवत प्रेम कूट-कूट कर भरा था। शैव माने जाने वाले कालिदास में भागवत प्रेम होना संभवतः हमें विरोधाभास प्रतीत हो, किन्तु अष्ट मूर्ति शिव में समग्र विश्व को समाविष्ट बतलाने वाले महाकवि के लिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है—'नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव'।

'रघुवंशम्' में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक एक लम्बी राजकुलीय परम्परा का हृदयावर्तक चित्रण है। वस्तुतः 'रघुवंशम्' कुछ अर्थों में प्राचीन तथा कुछ अर्थों में कवि की समकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण कहा जा सकता है। दण्डी ने कहा भी है—

'आदिराजयशोर्विम्बमादर्शं प्राप्य वाङ्मयम्।

तेषामसन्निधानेऽपि न स्वयं पश्य नश्यति॥'

रघु के वंश का सर्वोत्कृष्ट विश्वस्त यशोर्विम्ब है। 'रघुवंशम्' महाकाव्य, दिलीप, रघु और राम जैसे उदात्त चरित नायकों का चरित्र चित्रण करने में अबाध गति से चलने वाली कवि की लेखनी, महाकाव्य का अन्तिम भाग लिखते लिखते निश्चित ही श्लथीभूत हो जाती है। इसका प्रमुख कारण अवश्य ही उन चरित नायकों की विशद एवं आदर्श परम्परा में कलक रेखा लगाने वाले अग्निवर्ण जैसे राजा का प्रादुर्भाव है। अद्भुत गरिमा मण्डित नृपतियों के कुल में उत्पन्न अग्निवर्ण जैसे विषयासक्त एवं कर्तव्य-भ्रष्ट पात्र का चरित्र चित्रण करने में क्या वेदना हो सकती है, किसी कवि को, इसे हम कालिदास से सुन सकते हैं 'रघुवंश' के कुछ अन्तिम सर्गों में। क्या सचमुच वह रघुवंश के प्रायः अन्त का चित्रण किया है या किसी समसामयिक भारतीय राज्य के ध्वस्त हो जाने का सांकेतिक वर्णन? सरस एवं उदात्त शृंगार युक्त काव्य का प्रणेता कालिदास 'रघुवंश' के माध्यम से विषय वासनाओं में तल्लीन तथा राष्ट्रीय चरित्र से भ्रष्ट हुए भारतवासियों को किसी सम्भावित विपत्ति की सूचना दे रहा था। कवि कालिदास के पास

ऐसा भी हृदय रहा होगा, जिसमें राष्ट्रीय चौरित्रिक भावना तथा देशप्रेम की ऊष्मा का तीव्र स्पन्दन हो रहा हो। रघुवश मे सर्वत्र यही स्पन्दन ध्वनित होता है। प्रतीति तो यह होती है, मानो रघुवश कालिदास का हृदय स्पन्दन ही हो। अन्यान्य अंगों का बाह्य सौन्दर्य तो उनके अन्य ग्रथों में भी यत्र तत्र आकर्षण की वस्तु रहा है, किन्तु समष्टि की मंगल कामना जिस हृदय से महाकवि ने की है, उसका प्रमाण तो रघुवश ही हमें दे सकता है। साहित्य के दोनों पक्ष—स्वान्त सुख एवं सर्वात सुख की समन्वयात्मक साधना का मधुरतम फल रघुवश है। 'रघुवश' ने कालिदास को पूर्णतः आत्मसात् कर लिया है और यह बात पूरे विश्वास के साथ कही जा सकती है कि आने वाले युगों में 'रघुवश' ही कालिदास के व्यक्तिगत जीवन की पूरी पूरी जानकारी दे सकेगा। अभी ऐसे अन्तर्दृष्टा की उसे प्रतीक्षा है।

कालिदास का गीतिकाव्य 'मेघदूत' तो केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अखिल विश्व में द्वितीय है। यक्ष द्वारा अपने अधिकार (कर्तव्य-पालन) में अनवधानता हो जाने पर एक वर्ष के लिये अलकापुरी से निष्कासित होना, रामगिरि के आश्रमों में वसति बनाना और जीमूत के माध्यम से अपने हृदयगत भाव तथा कुशल-क्षेम-सन्देश अपनी प्रियतमा तक पहुँचाना या पहुँचाने का मोघ (या कि अमोघ) प्रयत्न करना यही मेघदूत है। कल्पना की उड़ान कितनी ऊँची, कितनी उदात्त हो सकती है, यह तो 'मेघदूत' ही बता सकता है। पर किसे मालूम कौनसा कालिदास इसमें अश्रुपूरित नेत्रों से अपनी अन्तर्व्यथा का मूक निवेदन कर रहा है। मेघदूत प्रेम की यौवनावस्था का काव्य है। दो छोर पर दो पात्र हैं, एक दूसरे से दूर, अत्यन्त दूर, किन्तु प्रणय-स्मृति के सूक्ष्मतम अदृश्य तन्तु दोनों को बाँधे हुए है। कालिदास ने यक्ष से जो कुछ कहलवाया है, वह प्रेमी युगल की भात्मिक विरह वेदना है। 'कण्ठाश्लेष-प्रणयिजन' की विरह जन्य मनोव्यथाएँ मेघ ही तो वहन कर सकता था, आषाढ़ का वह प्रथम मेघ 'सतप्तानां त्वमसि शरण'। वर्षा ऋतु के साथ ही विरहीजन की विरहवेदना युक्त मन स्थित का चित्रण वात्मीकीय रामायण में भी हुआ है—

'वहन्ति धर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति सभा श्वसति ।
नद्या घना मत्तगजा वनान्ताः प्रियाविहीनाः शिखिनः प्लवंगा ॥'

किन्तु विरह-विधुरा प्रिया को कुशल-सन्देश प्रेषित करने हेतु आषाढ़ीय मेघ को दूत बनाने की कल्पना कालिदास की अपनी ही है। यक्ष 'रामगिरि' पर है और उसकी यक्षेश्वरी की 'हरशिरश्चन्द्रिका-धीत-हर्म्या' अलकापुरी में ! प्रेम के चुम्बकीय आकर्षण से दोनों एक दूसरे के समीप आ गये प्रतीत होते हैं, दो स्थूल शरीरों के बीच इतनी भीतिक दूरी होने पर भी उनके स्नेह-स्निग्ध हृदयों के अन्तर्मिलन का सजीव चित्रण—कालिदास द्वारा मानवीय मनोभावों (Emotions) के चित्रण का प्रधान लक्ष्य रहा है। सन्देश काव्य यो तो बाद में भी बहुत से लिखे गये हैं, किन्तु मेघ-दूत आज भी अनन्य है। यदि संस्कृत गीतिकाव्यों में से मेघदूत को हटा दिया जाय, तो उनमें एक अपूरणीय अभाव हो जायगा—

'नक्षत्र-तारा-ग्रह-सकुलापि

ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः ॥'

'मालत्रिकाग्निमित्रम् और विक्रमोवशीयम्' ये दोनों नाटक क्रमशः विदिशा के राजा अग्निमित्र और ऐलवशी राजा पुरुरवा के जीवन से सम्बद्ध घटनाओं के आधार पर रचे गये हैं। अग्निमित्र का ऐतिहासिक अस्तित्व है, व पुरुरवा का पौराणिक। (क्योंकि अभी तक विद्वत्समुदाय भारतीय इतिहास एवं पुराण में अभेद करने में सक्षम नहीं है) 'शाकुन्तलम्' भी महाभारत के एक उपाख्यान के आधार पर लिखा गया है। प्रचलित कथानकों में परिवर्तन-परिवर्धन करके कालिदास ने जो नयी सृष्टि की हैं, उस पर पूर्व और पश्चिम के सभी विद्वान् मन्त्र मुग्ध हुए हैं। जर्मन महाकवि गेटे तो शाकुन्तल को पढ़कर नाच उठे थे। सरस्वती का कितना अमृत प्रसाद पाया था कालिदास ने, कि जिस विषय वस्तु को उन्होंने स्पर्श किया, उसे उन्होंने स्वर्णिम बना दिया। स्वर्ण स्पर्श की यह प्रक्रिया शाकुन्तल में तो बेजोड़ ही है, तीनों नाटकों के द्वारा कालिदास ने पृथ्वी और स्वर्ग के अन्तर को पाट दिया है। स्वर्ग के देवता, पुराणों में भारत-पुण्य-भू पर जन्म लेना महान् भाग्य समझते थे, कालिदास ने उन्हें सशरीर पृथ्वी पर उतार दिया। पृथ्वी पर एक नवीन स्वर्ग का निर्माण इसी प्रकार सम्भव था। उर्वशी का पृथ्वी लोक के लिये आकर्षण कालिदास की इसी

भावना की अभिव्यक्त करता है। 'यथास्मै रोचते विश्व तथेद परिवर्तते'—कवि अपना नया जगत बना सकता है।

'मालविकाग्निमित्रम्' का परिप्रेक्ष्य छोटा है। इसे अन्त पुर (Harem) का नाटक कहा जा सकता है। स्वाभाविक ही है कि यहा प्रेम की चांचल्यपूर्ण क्रीडा दृष्टिगोचर होती है। अग्निमित्र और मालविका का प्रणय सम्बन्ध चित्रित करने वाला यह नाटक कालिदास का इस दिशा में पहला प्रयास है। 'विक्रमोर्वशीयम्' में यही परिप्रेक्ष्य विस्तृत हो जाता है। वहा प्रेम अन्त पुर की प्राचीरो से निकलकर निर्गम में उन्मुक्त विचरण करता है। पुरूरवा के प्रेमी हृदय का विलाप मानवीय भावों का चित्रण करने की कालिदास की निपुणता का सुन्दर परिचायक है। यह विलाप हृदयगत भावों और मनोव्यथाओं की कवि द्वारा अभिव्यक्त निकटतम अनुमृति है। यहाँ कालिदास ने मानव और प्रकृति को एक घरातल पर ले आने का सफल प्रयास किया है, जिसका पूर्ण प्रस्फुटन 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' में हुआ है। 'शाकुन्तलम्' में पुन परिप्रेक्ष्य को बढ़ाया गया है तथा प्रेम के सूक्ष्मतम अदृश्य तन्तुओं के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को परस्पर निबद्ध कर दिया गया है। शाकुन्तल की सृष्टि में पृथ्वी और स्वर्ग का अन्तर्मिलन हो गया है—'एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वर्लोकभूलोकयोः' गेटे यहाँ यही तो कहना चाहते हैं। शाकुन्तला और दुष्यन्त तक आते-आते कालिदास की नाट्यकला निखर गई सी लगती है। 'शाकुन्तल' एक साथ ही संस्कृत साहित्य का हृदय भी है और गर्वोन्नत मस्तक भी।

कालिदास प्रमुख रूप से प्रेम और श्रृंगार के कवि है, उनका सारा काव्य प्रेम और श्रृंगार से ओत-प्रोत है, किन्तु इस प्रेम और श्रृंगार को ठीक-ठीक समझने के लिये इसकी पूर्व पीठिका समझना आवश्यक है। कालिदास का प्रादुर्भाव ऐसे समय हुआ है, जब बौद्ध धर्म भारतीय समाज में व्यापक रूप से प्रभविष्णु हो रहा था। परावर्ती काल में बौद्धधर्म के आचार्यों ने भ्रमण वृत्ति को अत्यधिक महत्व दे डाला था और फलस्वरूप लोग गृहस्थ बनने की अपेक्षा सयास ले लेना अधिक पसन्द करने लगे थे। निश्चय ही समाज के अस्तित्व के लिए यह एक हानिकर वस्तु थी। इतिहास में भी हमें यह ज्ञात होता है कि ईस्वी पूर्व

के विदेशी आक्रमणों में बौद्धों ने विदेशियों को सहायता दी थी। भारत भक्ति (राष्ट्रभक्ति) की प्रेरणा कालिदास को इन राष्ट्रविरोधी तत्वों का विरोध करने हेतु तत्कालीन वातावरण से मिली और असामयिक भ्रमण-वृत्ति के विरोध में उन्होंने काव्य (दृश्य एवं श्रव्य) के माध्यम से जन-जन तक गाहंस्थ का पवित्र सन्देश पहुँचाया। प्रेम और श्रृंगार का कालिदास के काव्य में जो आधिक्य दृष्टिगोचर होता है, उसका मूल कारण तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जिनमें कवि परिवर्तन लाना चाहता था। ब्राह्मण धर्म (अपने उदार अर्थ में) के समुत्थान के लिए लोगों को पुन शिव की भावना के साथ काम की ओर उन्मुख करके सन्तति कुल परम्परा—चलाने हेतु प्रेरित करना कवि का लक्ष्य था—'यौवने विषयैषिणा' और 'प्रजायै-गृहमेधिनाम्'—यही अर्थ किये हुए हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने आश्रम पद्धति का उल्लेख इसी हेतु किया कि जनता उसे पुन अपनावे ताकि देश की युवा पीढ़ी सन्यास लेने के बजाय कर्म-क्षेत्र में उतरे और राष्ट्र पर आने वाली किसी भी प्रकार की विपत्ति का धैर्य के साथ सामना कर सक।

कालिदास ने प्रेम और श्रृंगार के जिस पक्ष को अपने काव्य में चित्रित किया है, वह भी उल्लेखनीय है। कोमल भावनाओं तथा तीव्र मनोवेगों को करने में कवि ने सदैव श्लील का ध्यान रखा है। समाज में स्वस्थ वातावरण निर्मित करने की आकांक्षा रखने वाले कवि से यही अपेक्षित था। कालिदास का प्रेम यौनाकर्षण से प्रारम्भ होता है। जो कि अत्यन्त स्वाभाविक भी है, किन्तु वही कवि कुछ ऐसी घटना का आयोजन कर देता है कि प्रेमी युगल को तीव्र विरहाग्नि में तपना पड़ता है—अपने चरित्रों की अग्नि परीक्षा दिलाने [या लेने] में कालिदास अत्यन्त ही निर्मम हैं—स्वर्ण स्वर्ण तो है ही, फिर भी तपा कर उसे निखारा जाता है—हेम्नः सलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धि श्यामिकापि वा'—तप कर या तप पूत होकर पात्र निर्मल-हृदय हो जाते हैं और तब उनका संयोग होता है। संयोग का यह क्षण जीवन में किननी नवीनता लेकर आता है, यह दर्शाने को कवि की ही एक उक्ति सक्षम है—'क्लेशः फलेन हि पुनर्नवता विघन्ते'।

कालिदास का प्रेम और शृंगार नैतिकता से भरा है। वह कहीं भी जीवन की दिव्य धारा से रगड़ नहीं खाता, प्रत्युत स्वस्थ जीवन की ओर ही सदैव अग्रसर होता है। मासल भावों से उठकर वह एक ऐसा रूप धारण कर लेता है जो सार्वजनिक हित का हेतु बन जाता है। उन्मुक्त या स्वच्छन्द प्रेम विरोधिनी घटनाओं से पुष्ट होकर पवित्र गार्हस्थ्य में परिवर्तित हो जाता है और सन्तान परम्परा में फलीभूत होता है। प्रायः प्रत्येक कृति में कालिदास का यही ध्येय रहा है।

कालिदास प्रमुखतः वैदर्भी रीति के कवि हैं। वैदर्भी शैली अपनाना उनका विदर्भ देश के प्रति कोई आकर्षण विशेष रहा है—ऐसा विद्वानों का कथन है। यह भी कोई असंभावना नहीं है, किन्तु शैली की सहजता और मृदुलता ही इस आकर्षण का कारण हो सकती है। मृदुल भावों की सरल अभिव्यक्ति कालिदास की कविता की प्रमुख विशेषता है। वे अभिघो की अपेक्षा लक्षणा और व्यञ्जना का प्रयोग अधिक करते हैं, जिससे निश्चय ही काव्य की ध्वन्यात्मकता में वृद्धि हो जाती है। घटनाओं का पूर्वापर सम्बन्ध बनाये रखने में भी वे प्रवीण हैं। बड़े से बड़े कथानक में भी छोटी से छोटी घटनाओं का पूरा ध्यान रखकर वे आगे बढ़ते हैं। विशेष कर उनके नाटकों में (क्योंकि नाटकों में यह अधिक आवश्यक भी है) यह बात स्पष्ट है।

कालिदास को 'रसेश्वर' कहा गया है—'रसेश्वर नोमि च कालिदासम्'—वैसे तो कालिदास के काव्यों में सभी रसों का परिपाक हुआ है, किन्तु वे शृंगार (सभोग और विप्रलम्भ) तथा करुण में अधिक रमे हैं। उनकी दो करुण गीत—अजविलाप एव रति-विलाप तथा पुरुरवा एव यक्ष का रुदन इस दिशा में विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। कालिदास का रस मात्र प्रदर्शन के लिए ही नहीं है, अपितु सामाजिको को रस-सिक्त कर देने के लिए है। इसका साधारणीकरण हो जाना ही उसकी सार्थकता है और कालिदास इस विषय में पूर्णतः सिद्धहस्त हैं। व्यञ्जनात्मक शैली होने के कारण कालिदास रस की तीव्रता सहज ही सम्पादित कर देते हैं।

अलंकारों की अधिकता से कालिदास दूर रहे हैं।

जहाँ भी उन्होंने अलंकारों का उपयोग किया है, भाव व्यञ्जना एवं काव्य सौन्दर्य को अधिक निखार मिला है। कविता कही भी अलंकारों के कारण बोझिल नहीं हो पाई है। विद्वानों ने 'उपमा कालिदास्य' कह कर उनकी उपमाओं को सर्वोच्च स्थान दिया है, किन्तु उपमा के समान ही सशक्त उनके अर्थान्तरन्यास भी हैं। अर्थान्तरन्यासों में उनका गम्भीर जीवन दर्शन एवं व्यावहारिक अनुभव भरा हुआ है। अभिव्यक्ति की ईमानदारी उनके अर्थान्तरन्यासों में सर्वाधिक स्पष्ट हुई है। सुन्दर शब्द योजना तथा मज्जुल वाक्य विन्यास उनकी वैदर्भी शैली के मूल तत्व हैं। सर्वाधिक हृदयाकर्षक और हृदयगम काव्य के प्रणेता रहे हैं—कालिदास।

कालिदास का चरित्र चित्रण भारतीय लौकिक परम्परा एवं आदर्शों पर अवलम्बित रहा है। उनीज्य ग्रन्थ से पात्र चगन करने के उपरांत उसका जो भी चित्रण उनके द्वारा किया गया, वह सर्वथा नवीन एवं तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल हुआ है। प्राचीन परम्परा की उर्वशी और शकुन्तला कालिदास के हाथों पूरी तरह नवीन बन गई हैं। कालिदास ने मानव और प्रकृति में तादात्म्य स्थापित करने का सफल प्रयत्न किया है। निसर्ग कन्या शकुन्तला का चित्रण इस सन्दर्भ में सर्वाधिक उल्लेखनीय है पात्रों के मनोवेगों का पूरा पूरा प्रभाव प्राकृतिक दृश्यों, वन्य प्राणियों और पशु पक्षियों तक में दिखला कर कालिदास ने एक अद्भुत सृष्टि निर्मित कर दी है, जो निश्चित रूप से दर्शन शास्त्रियों के 'सर्व खल्विद ब्रह्म' आदि सिद्धान्तों से बहुत ही आगे की वस्तु है। बौद्ध एवं जैन धर्म की आदर्श करुणा का व्यावहारिक रूप दिखाना संभवतः कालिदास का अभिप्रेत लक्ष्य रहा होगा और इससे हासोन्मुख ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि हुई होगी। मल्लिनाथ की स्वयं के लिये कही गई उक्ति—'नामूल लिख्यते किंचिन्नानपेक्षितमुच्यते'—कालिदास के काव्य के सन्दर्भ में भी एक दम उचित प्रतीत होती है। कालिदास ने अपने काव्य में कोई बात ऐसी नहीं लिखी, जो निर्मूल हो और न उनका कोई पात्र अनपेक्षित बात कहता पाया जाता है।

पुरुष पात्रों की अपेक्षा कालिदास के नारी पात्र अधिक सशक्त हैं। हृदयान्तर्गत भावों का सूक्ष्म

निरीक्षण करके नारी पात्रों में कालिदास ने जो सौन्दर्य भर दिया है वह संस्कृत नाटक को उनकी महती मौलिक देन है। 'शंशवेऽभ्यस्त विद्याना' आदि कहकर उन्होंने भारतीय चारित्रिक आदर्श का निदर्शन मात्र ही नहीं किया है, अपितु पदे-पदे वे अपने ही पात्रों के द्वारा ही उन-उन आदर्शों को व्यवहार रूप में परिणत करवाते गये हैं, इस प्रकार उनका काव्य भारतीय सम्यता एवं संस्कृति का प्रतिनिधि काव्य कहा गया है।

काव्य के दोनों पक्ष—कला पक्ष एवं भावपक्ष का सफल साधक यह महाकवि अपनी अनुपम कृतियों के माध्यम से अजर अमर बन गया है। काल उनके यशः शरीर को, समाप्त करना तो दूर रहा, स्पर्श तक नहीं कर सकता। काल्यापन के साथ ही उनका निर्मल यश शरीर अधिकाधिक समुज्ज्वल होता जा रहा है, और होता ही जायगा—'नास्ति येषा यशः यश काये जरामरणरणजभयम्' रघुवंश का वह विशाल साम्राज्य आज नाम-शेष रह गया है, किन्तु 'रघुवंशम्' में वह आज भी अपने सम्पूर्ण वैभव के साथ नयनगोचर हो रहा है। विक्रम का भी आज केवल नाम शेष है और उज्जयिनी का वह वैभव भी ध्वस्त हो चुका है, किन्तु कालिदास के काव्यजगत् में आज भी सब कुछ नवीन ही बना हुआ है। उनके काव्य में आज भी 'शिप्रातरगानिलकम्पितासु विहर्तुमुद्यान-परम्परासु। शिप्रा का सारा दृश्य सजीव रूप धारण किये हुए हैं। आज भी वहा महाकाल का गगनोन्नत निकेतन अपने सम्पूर्ण वैभव के साथ खड़ा है और यह तब तक ऐसा ही बना रहेगा, जब तक 'मेघदूतम्' अस्तित्व में रहेगा।

यदि कालिदास न हुए होते, तो संभवतः विद्वानों को विक्रमादित्य को ढूँढने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। कालिदास ने एकाधिक विक्रमादित्य को अमर बना दिया है—अना अस्तित्व लुप्त करके। यह विक्रम के कालिदास के प्रति स्नेह और सद्भावना का अकाट्य प्रमाण है, 'न कोपनीयाः कवयः क्षितीन्द्रैः' कालिदास की प्रतिभा निःसन्देह अप्रतिम थी और परवर्ती कोई भी कवि वह ख्याति अर्जित नहीं कर पाया, जो उन्होंने की है। उनके विशद एवं निर्मल वाणी-विन्यास ने युग-युग में कोटि कोटि जन मानस को काव्यानन्द पारावार में अवगाहन

करवाया है। बाण जैसा दिग्गज विद्वान् तभी तो कहता है—

'निर्गतासु नवा' कस्य कालिदास्य सूक्तिषु।
प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मजरीष्विव जायते ॥'

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कालिदास ने अपने काव्य के माध्यम से न केवल सरस्वती की, अपितु अपने समस्त राष्ट्र की एवं विशाल विश्व की उदात्त भावना से सेवा की है। भावात्मक एकीकरण की उन्हे उस समय कितनी आवश्यकता प्रतीत हुई थी—उनके ग्रन्थ इस बात के साक्षी हैं। कुमार-संभव, मालविकाग्निमित्र, शाकुन्तल और मेघदूत अधिकांशतः उत्तर भारत का वर्णन कर रहे हैं, तो रघुवंश में सम्पूर्ण दक्षिण भारत भी वर्णित कर दिया गया है। विभिन्न प्रदेशों के लौकिक आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाज का बहुत ही सुन्दर विवरण कालिदास की कृतियों में उपलब्ध होता है। सारे भारत की प्रमुख पैदावार, वनस्पति, पशु पक्षी, सभी का स्थान स्थान पर यथा-संभव निदर्शन किया गया है। यह कालिदास के विस्तृत अध्ययन एवं ज्ञान का परिचायक है। काव्यगत विशेषताओं के साथ साथ कालिदास का अपने राष्ट्र के प्रति उत्कट प्रेम उनकी कृतियों से स्पष्ट है। उनके ग्रन्थ भारतीय सम्यता एवं संस्कृति के पोषक हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं।

महाकवि कालिदास की ठीक ठीक तिथि निश्चित करना बहुत ही कठिन है। अधिक प्रयास करने के बाद भी विद्वज्जन इस विषय में किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाये हैं। यही स्थिति उनकी जन्म-स्थली के विषय में भी रही है। काश्मीर, बग, विदिशा, उज्जयिनी आदि अनेकों स्थान उनके काव्य में यत्रतत्र प्रसंगगत हुए हैं और इससे उक्त समस्या और अधिक जटिल हो गई है। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से नवम शताब्दी ईस्वी तक तथा उसके भी पश्चात् ११ वीं शती में धारावीश भोज के साथ उनका नाम जोड़ा जाता रहा है। विद्वानों ने कम से कम तीन कालिदास बना दिये हैं, किन्तु इस विषय में बाणभट्ट का उपरिलिखित श्लोक सर्वाधिक पुष्ट प्रमाण है, जिसमें एकवचनान्त प्रयोग (कालिदासस्य) करना एक ही (और

प्रख्यात श्री) कालिदास होने का संकेत करता है। जनश्रुति भी विक्रम और कालिदास (नवरत्नों में से एक का नाम) साथ साथ लेती है। विक्रम किसी महेन्द्रादित्य का पुत्र ईस्वी पूर्व ५७ में उज्जयिनी का राजा कहा गया है और उसीने 'विक्रम संवत्' के नाम से प्रसिद्ध संवत् का प्रवर्तन किया है। इन्हीं तथा ऐसे ही अन्य आधारों पर अनेक

विद्वानों ने कालिदास को प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में रखा है और उज्जयिनी (श्री विशाला विशाला) को उनकी जन्म-स्थली एवं कर्म-स्थली माना है। प्रमाण चाहे जो भी हो, वस्तुतः कालिदास देश, काल एवं स्थान की सीमाओं को लाघ गये हैं और अब उन्हें किसी विशेष देश, काल, अथवा स्थान के साथ बांध रखना अत्यन्त कठिन है।

जय भारत जय

—श्री मैथिलीशरण गुप्त

जय भारत जय, जिसने हमको अपना वन्द्य स्थान दिया,
रक्मे उसका मान सदा हम, जिसने हमको जन्म दिया।

गिरि-वन-नद-नदियों से शोभित मिली उर्वरा धरा हमें,
मालव ऐसे क्षेत्र उपस्थित हैं रखने को हरा हमें।

प्राप्य निरन्तर मणि रत्नों की खानों का धन खरा हमें,
नव जीवन के साधन रहते डरा मके क्यों जरा हमें ?

उज्जयिनी में महाकाल ने हमें अभय वरदान दिया,
जय भारत जय जिसने हमको अपना मध्य स्थान दिया।

अहो भाग्य जो पाया हमने निज सन्तुलन भार इसने,
हम क्या जग में जाग न कोई अब परवशता से मिलने।

अब कैसा यह स्ववश पूर्व में इने स्वतन्त्र किया किसने,
क्या न हमारा ही विक्रम धा चला दिया संवत् जिसने ?

किसने किसको कालिदास-सा अमर गिरा का गान दिया।

जय भारत जय जिसने हमको अपना मध्य स्थान दिया ॥

महाभारत की एक विलक्षण लघुकथा

एकलव्य का अंगूठा

प्रा. ग. दा. कर्वाश्वर

महाभारत के आदि पर्व में एकलव्य की विलक्षण कथा आती है। इसके बारे में कई सदेहात्मक धारणाएँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने प्रियतम शिष्य अर्जुन का धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठत्व अवार्धित रखने हेतु निरपराध शूर एकलव्य का दुष्टतापूर्वक अंगूठा फटवाकर उसको धनुष्य बाण चलाने से ही असमर्थ कर दिया। साथ में एकलव्य को एक निर्धन निराधार बालक भी बताया जाता है। फिर, एकलव्य निषाद जाती का होने से इस कथा में आर्य-अनार्यवाद भी देखने की चेष्टा कोई करते हैं। इस प्रकार के ये भ्रम कितने दृढ़ मूल हैं यह जानने हुए भी, मैं उनके निराकरण में द्रोणाचार्य-एकलव्य कथा का एक पुनर्मूल्यांकन प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यदि कुछ पाठकों को यह विवेचन प्रथम वाचन में पूर्णतया न जचे, तो भी वे उस पर कृपया गंभीर विचार करेंगे।

यहाँ मैं प्रथम ही स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मेरी यह भूमिका नहीं है कि महाभारत की घटनाओं की या पात्रों की आलोचना नहीं होनी चाहिये। हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं का चिकित्सक विचारपूर्वक अध्ययन करने का हमें अवश्य अधिकार है। उनमें जो वास्तव में

सदोष अथवा उस पर आक्षेप भी लिये जा सकते हैं। किन्तु प्रथम सवाल यह होना चाहिये कि ऐसी किसी भी कथा के मूल वर्णित तथ्य क्या हैं? विशेषतः महाभारत ग्रन्थ एक ऐसे अद्वितीय प्रतिभा सम्पन्न महापंडित की कृति है, जिसने उसकी रचना आव्हान पूर्वक अत्यन्त सूक्ष्मता से स्थान-स्थान पर कई प्रकार के गहन कूट स्थल रखकर की है। इनमें से कुछ कूट कालगणनात्मक होकर उनमें महाभारत की प्रमुख घटनाओं की तिथियाँ कुशलता से छिपा रखी हैं। जैसा कि पाठक जानते ही होंगे, मैं गत कुछ वर्षों से उनका स्पष्टीकरण विभिन्न स्थानों पर विद्वज्जनों के सामने रख रहा हूँ^१। महाभारत के कुछ कूट श्लोक दार्शनिक स्वरूप के हैं जो खासकर गीता में मिलते हैं, उनकी भी चर्चा सदियों से विद्वानों द्वारा की जाती आ रही है।

इनके अलावा कुछ अन्य कूट भी हैं, जो स्थल, प्रसंग तथा स्वभाव वर्णन में आते हैं। महाकवि की सूक्ष्म शब्द रचना के कारण इनके विषय में भी सहज ही गलत धारणाएँ प्रसृत हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, यह एक आम धारणा है कि महाभारत का कौरव-पांडव युद्ध प्रति दिन ठीक सूर्यास्त पर ही बंद होता था। किन्तु वास्तव में न तो वैसा नियम था, नहीं वह प्रत्यक्षतः प्रति दिन

^१ इस विषय पर मेरा एक प्रबन्ध नागपुर के विदर्भ संशोधन मंडल द्वारा मराठी में तथा विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ है।

हूँ। इसी प्रकार एक बहु प्रचलित धारणा के अनुसार जयद्रथ वध के समय श्रीकृष्ण ने उसको सूर्यास्त के मायावी दृश्य से धोखे में डाला और उस अवस्था में जब वह आश्वस्त होकर रणभूमि पर बिना किसी शंका के विचर रहा था तब अर्जुन ने उसको एकदम मार डाला। यदि वास्तव में घटना ऐसी ही हो तो वह श्रीकृष्ण तथा अर्जुन के लिये लाछन नहीं होगा? महाकवि व्यास का इस प्रसंग का वर्णन सूक्ष्म तथा मार्मिक होकर, उसके ठीक अध्ययन से इस घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। एकलव्य की कथा के बारे में भी गलत धारणाएँ तथा द्रोणाचार्य पर गलत आक्षेप लगाये गये हैं। तो आइये, इस छोटीसी किन्तु बहुचर्चित गुरु शिष्य कथा के तथ्य हम देखें।

द्रोण, एक महान राजगुरु

महाभारत में कहे अनुसार (आदिपर्व अध्याय १३०-१३१) राजा द्रुपद ने उसके बालमित्र द्रोण का धीरे अपमान किया। इस पर द्रोणाचार्य क्रोधित होकर धनुर्विद्या में अपने कुछ श्रेष्ठ शिष्य तयार कर उनके द्वारा द्रुपद को पराजित करना चाहते थे। इस हेतु धूमते-धूमते वे हस्तिनापुर आ पहुँचे। तब दुर्योधनादि धातृराष्ट्र एवं युधिष्ठिरादि पाण्डव बाल्यावस्था में थे। पाहुँ मर चुका था, और धृतराष्ट्र अध होने से राज्य का कार्य मुख्य रूप से पितामह भीष्म देखते थे। द्रोणाचार्य की धनुर्विद्या में ख्याति से भीष्म परिचित थे। अतः अनायास ही द्रोण हस्तिनापुर आने का समाचार पाते ही भीष्म ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और हस्तिनापुर में ही बसकर कुरुकुल के बालकों को धनुर्विद्या सिखाने के लिये उनको आमन्त्रित किया। भीष्म ने द्रोणाचार्य को निवास के लिये अच्छासा मकान दिया तथा उनके जीवनयापन की समुचित व्यवस्था कर दी।

गृह्य सुपरिच्छन्नं धनधान्यसमाकुलम्।

भारद्वाजाय सुग्रीतः प्रत्यपादयत प्रभुः॥ आदिपर्व १३१/३॥

द्रोणाचार्य ने वह प्रस्ताव मान्य किया और कुरुकुल के आदरणीय राजगुरु के रूप में वे कार्य करने लगे। इस

प्रकार जब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में बस गये, आसपास के अन्य भी कई राजपुत्र उनके पास आकर धनुर्विद्या सीखने लगे।

राजपुत्रास्तथा चान्य समेत्य भरतर्षभ।

अभिजग्मुस्ततो द्रोणमरस्त्रार्थं द्विजसत्तमम्॥ १३१/१०॥

वृष्णयश्चान्धकाश्चैव नानादेश्याश्च पार्थिवाः

सूतपुत्रश्च राधेयो गुरुं द्रोणमियात् तदा॥ ११॥

एक लव्य का प्रवेश

इस सदर्भ में यहाँ पर एकलव्य का प्रवेश होता है। वह निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था और द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था।

ततो निषाद राजस्य हिरण्यधनुषः सुतः।

एकलव्यो महाराज द्रोणमम्याजगाम ह॥ १३१/३१॥

द्रोणाचार्य ने उसको शिष्य बनाना अमान्य किया। इसका कारण बताते हुए महाभारत में द्रोणाचार्य को 'धर्मज्ञ' कहकर लिखा है—

न स त अतिजग्राह नैषादिरिति चिन्तयन्।

शिष्य धनुषि धर्मज्ञ स्तेषामेवान्नवेक्षया॥ १३१, ३२॥

यहाँ द्वितीय चरण में 'नैषादि' के स्थान पर यदि 'निषाद' शब्द होता, तो एकलव्य 'निषाद जाति का है इसका विचार कर' ऐसा अर्थ हो सकता था। किन्तु 'नैषादि' शब्द मुख्यतः जातिवाचक नहीं। जाति की दृष्टि से निषाद का पुत्र निषाद ही कहलायेगा 'नैषादि' नहीं। इसके विपरीत 'नैषादि' शब्द मुख्यतः पितृसूचक होकर उसका अर्थ निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य सा होता है, जिस प्रकार पंचाल देश की कोई भी स्त्री पांचाली कही जा सकती होने पर भी महाभारत के विशिष्ट सन्दर्भ में 'पांचाली' का अर्थ पंचालराज यज्ञसेन द्रुपद की कन्या द्रौपदी से होता है। इसी प्रकार वीदर्भी का अर्थ विदर्भ नरेश राजा भीम की पुत्री दमयंती और नैषध का अर्थ निषाधराज वीरसेन का पुत्र नल होता है। 'नैषादि' के इस प्रकार आशय में ध्यान राज्य या जाति की अपेक्षा पिता

१ देखिये उक्त प्रबंध।

हिरण्यधनु' पर अधिक केन्द्रित होता है। पाठक देखेंगे कि एकलव्य की इस कथा में आगे भी 'नैषादि' शब्द सीधा 'एकलव्य' के अर्थ में ही महाभारत कार ने प्रयुक्त किया है। अब एकलव्य राजा हिरण्यधनु का पुत्र था, इसलिये द्रोणाचार्य को विशेष रूप से क्या सोचना पड़ा? यहाँ हम उक्त श्लोक के चतुर्थ चरण पर आते हैं।

'तेषाम् एव अन्वेषया' का आशय गीता प्रेस ने 'कौरवों की ओर दृष्टि रखकर ही उन्होंने ऐसा किया' इस प्रकार दिया है। इस स्पष्टीकरण को ध्यान में लेते हुए यही मानना उचित होगा कि आचार्य द्रोण ने अपने स्वामी की इच्छा, हस्तिनापुर के कुरुकुल का राजा हिरण्यधनु से राजनैतिक सम्बन्ध, एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाई तो भविष्य में उसके द्वारा उस विद्या का सभाव्य उपयोग आदि बातों का उचित विचार कर एकलव्य का अनुरोध अस्वीकार किया। यदि इस परिस्थिति में वे किसी लोभ या स्वार्थ वश एकलव्य का (जो स्वयं एक राजपुत्र था) अनुरोध स्वीकार करते तो वह स्वामिद्रोह माना जा सकता था। स्वयं द्रोणाचार्य का एकलव्य के प्रति कुछ भी तिरस्कार या तत्सम भाव होने का महाभारत में संकेत नहीं है, किन्तु जिस प्रकार पाण्डवों के प्रति मन में वस्तुतः स्नेह होते हुए भी, आगे जाकर राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के सेवक नाते द्रोणाचार्य उन्हीं पाण्डवों के ही विरुद्ध कर्तव्य बुद्धि से लड़े, उसी प्रकार उन्होंने यहाँ एकलव्य की इच्छा का कर्तव्य दृष्टि से विरोध किया, यही मानना अधिक तर्क संगत होगा।

दुर्भाग्य से कई बार द्रोणाचार्य की तुलना एक निर्धन पेटपाशू शिक्षक से (या द्रव्य लोभ से कुछ विशिष्ट छात्रों की खास 'ट्यूशन' करने वाले निम्न स्तर के अध्यापक से) की जाती है, जो कतई उचित नहीं। यह ठीक है कि अपने जीवन के पूर्वकाल में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, किन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि वे स्वाभिमानी भी थे। वे राजा द्रुपद के पास भीख मागने के लिये नहीं, अपितु उसी ने विद्यार्थी दशा में दिये मित्रता के वचन का स्मरण दिलाने हेतु गये और जब उन्हें अत्यन्त अपमानास्पद उत्तर मिला तो वे तुरन्त वहाँ से वापिस लौटे। उसके पश्चात् वे उचित शिष्य तैयार करने के इरादे से भ्रमण करने लगे।

हस्तिनापुर पहुँचने पर भी स्वयं उन्होंने धृतराष्ट्र या भीष्म के मामले हाथ नहीं पसारा, बल्कि उनके आगमन की सूचना मिलते ही स्वयं भीष्म ने उनको आदर के साथ हस्तिनापुर में ठहरा लिया।

फिर कुछ साल बाद तो स्वयं द्रोणाचार्य एक राज्याधिपति बन गये इस बात की ओर प्रायः दुर्लक्ष किया जाता है। धनुर्विद्या की शिक्षा पूर्ण होने पर पाण्डवों ने गुरुदक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को युद्ध में वन्दी बना कर द्रोण के सामने प्रस्तुत किया। इस समय उसके राज्य का दक्षिण भाग उसी को लौटाकर द्रोणाचार्य ने उत्तर भाग अपने पास रखा। यह सब उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ही किया।

गुरु की वंचना

द्रोण के इन्कार के बावजूद एकलव्य ने उन्हीं को अपना गुरु मानकर उनकी पार्थिव प्रतिमा बनाई और उसकी पूजा करते हुए धनुर्विद्या का स्वयं ही जगल में अध्ययन प्रारम्भ किया। क्या एकलव्य का द्रोणाचार्य की इच्छा के विरुद्ध उनके नाम तथा प्रभाव का गुरु के रूप में ऐसा गुप्त उपयोग कर विद्या प्राप्त करना उचित था? स्पष्ट है कि, उस युग की धारणानुसार किसी श्रेष्ठ गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त किये बिना उस प्रकार का उच्च विद्याध्ययन सफल न हो सकता था। इसीलिये एकलव्य ने यह दुःसाहस किया होगा। एक आधुनिक उदाहरण लीजिए आजकल के विश्वविद्यालयीन नियमानुसार भी पी. एच. डी की उपाधि प्राप्त करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विद्वान को 'गुरु' (गाइड) मानना आवश्यक होता है। अब यदि कोई विद्वान किसी निजी कारण से एक व्यक्ति विशेष का 'गुरु' (गाइड) होना स्वीकार नहीं करता, और फिर भी वह व्यक्ति उसी को 'गुरु' मानकर तथा बताकर अपना प्रबन्ध (और वह भी ऐसे विषय में जिस पर उस विद्वान ने अपने मार्गदर्शन में अन्य किसी अभ्यासक को पहिले ही प्रबन्ध लिखवाना मान्यकर लिया हो) विश्व-विद्यालय में प्रस्तुत कर उक्त उपाधि प्राप्त करने का प्रयास करता है तो आप क्या कहेंगे?

द्रोण का धर्म संकट

एकलव्य ने जंगल के एकान्त में द्रोणाचार्य की इच्छा के विरुद्ध उनकी प्रतिमा का उपयोग कर विद्या प्राप्त की इतना ही नहीं, अपितु वह ससार में भी प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु अपने को द्रोणशिष्य बताने लगा। स्वयं पांडवों को उसने अपना परिचय देते समय यही कहा—

निषादाधिपतेर्वीरा हिरण्यधनुषः सुतम् ।
द्रोणाशिष्य च मा वित्त धनुर्वेदकृतश्रमम् ॥४५॥

यह सुनकर स्वाभाविक ही पाण्डवों को अत्यन्त आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने तो द्रोणाचार्य से शिकायत ही की। आपने मुझे आशीर्वाद दे रखा था कि, आपका कोई भी अन्य शिष्य धनुर्विद्या में मुझसे बढ़कर नहीं होगा—

तदाह परिरम्यकः प्रीतिपूर्वमिदं वचः ।
भवतोक्तो न मे शिष्यस्त्व द्विशिष्टोभविष्यति ॥४६॥

फिर आपका यह दूसरा शिष्य, निषाद राजका पुत्र, धनुर्विद्या में इतना कुशल तथा मुझसे भी श्रेष्ठ कंसा हुआ ?

अथ कास्मन्मद्विशिष्टो लोकादपि च वीर्यवान् ।
अन्योऽस्ति भवतः शिष्यो निषादाधिपते सुतः ॥४६॥

अब यहाँ जरा सोचिये। यदि इस शिकायत पर द्रोणाचार्य चुप रहते तो उन पर कितना गंभीर आरोप आता ? क्या वे चोरी छिपे जंगल में किसी विशेष को धनुर्विद्या और वह भी अर्जुन से भी श्रेष्ठ स्तर की, सीखा रहे थे ? अब केवल 'मैं तो उसको मेरा शिष्य नहीं मानता' कहने से काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि उधर उनकी प्रतिमा का उपयोग कर एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर होकर स्वयं को द्रोणशिष्य बता भी रहा था। इस परिस्थिति में द्रोण का क्या कर्तव्य था ? उन्होंने एक 'मुहूर्त' सोचा और अर्जुन को साथ लेकर वे सीधे एकलव्य के पास पहुँचे।

‘ इसी लिये यद्यपि इस युद्ध में लड़ाई के प्रति दिन पश्चात् एक अवकाश दिन रहता था, जयद्रथवय के रोज के बाद अवकाश दिन नहीं था (देखिये मेरा पूर्वोक्त प्रबन्ध)

भगवान्-गिरीषः

यद्वेभवाकृष्टमना हि माद्रि,
पुरातनं धाम निजं विसृज्य
सुरा सुराभ्यर्चित पादपद्मो,
अध्यास्ते स्वयंयाम् भगवानगिरीषः

श्री दयाशंकर वाजपेयी एम. ए.

चतुर्भाणी की उज्जयिनी

श्री भगवतीलाल राजपुरोहित

एकनट एकांकी भाण है। चतुर्भाणी में चार भाण का संग्रह है। इन चारों के रचयिता भी भिन्न-भिन्न हैं। इनमें से दो भाण की वस्तु का सम्बन्ध पाटिलपुत्र से है तथा दो का उज्जयिनी से। उज्जयिनी से सम्बद्ध भाणों में से पद्म प्राभृतकम् भाण का रचयिता लोकप्रिय रूपक मृच्छकटिक के रचयिता शूद्रक से अभिन्न हैं। द्वितीय भाण श्यामिलक का पादताडितकम् हैं। दोनों भाण गुप्तकाल से परवर्ती रचना नहीं हैं। दोनों का अंगी रस शृंगार है। नायक विट है, जो उज्जयिनी के बाजार तथा वहाँ की वेश-भूषा में विचरण करता हुआ वहाँ के वातावरण का आँखों देखा हाल प्रस्तुत करता है। उसकी इस यात्रा में गणिकाओं से हास-उपहास, चुहलवाजी तथा राह में पड़े परिचितों पर फवटिया, उस युग तथा उसकी मनोवृत्ति को अधिक यथार्थ तथा मनोरम रूप में प्रस्तुत कर सकी। अपने युग के यथार्थ को हम तक पहुँचाने में ये भाण निश्चय ही सहायक बने हैं।

शूद्रक का भाण अपेक्षाकृत पूर्ववर्ती है। चतुर्भाणी के एक भाण वररुचि का उभयाभिसारिका भी संगृहीत है। वररुचि के काव्य का अभ्यास कर प्रतिभाशाली हुए उज्जैन के गुप्त तथा महेश्वरदत्त कवियों का उल्लेख पादताडितक (श्लोक १४२) में हुआ है। अवश्य ही वररुचि की रचना अधिक पूर्ववर्ती है, परन्तु उसकी वस्तु पाटिलपुत्र से सम्बद्ध है।

उपर्युक्त भाणयुगल के अध्ययन से प्रतीत होता है कि उज्जैन सार्वभौम नगर था। उस युग में केवल

सार्वभौम कहने से उज्जैन का बोध होता था। (पादता० २१/६, २६/८)। अपनी श्रीमत्ता के कारण यह जम्बूद्वीप का प्रधान नगर बन गया था (पद्म० ८/२०, पादता० २१/९)। उज्जयिनी अवन्तिसुन्दरी थी, जो सम्पन्नता के कारण नयनाकर्षक लगती थी। यहाँ के बाजार विविध मनोरम विक्रीय पदार्थों (भाण्ड) से सज्जित थे। बाजार में निकलने पर विविध दृश्य एक साथ सुलभ हो जाते थे, जिससे उसकी धर्म, अर्थ तथा काम की कथा अनायास साक्षात् हो जाती थी। वेदों का पवित्र अभ्यास, हाथी, रथ, घोड़ों का निनाद, धनुष की प्रत्यञ्चा की ध्वनि, नाट्य, श्रव्यकाव्य तथा विद्वानों के शास्त्रार्थ दूकानों पर चारों समुद्रों से आनीत माल की लेन-देन, गाना बजाना, जुआ तथा हँसीठट्ठा, विटों की गप्पें, सारी कलाओं का ज्ञान प्रदर्शन, घर-घर में पालतू पक्षियों, चूड़ियों तथा मेखला की ध्वनि। (पद्म० ६) संगीत से, वनिताभरणों की झकार से, पालतू पक्षियों की चह चहाट से, स्वाध्याय की ध्वनि से, धनुष की टकार से, वधशाला की खड्ग ध्वनि से, पालतू सारस तथा पात्रों की कमरों में गूँजती आवाज से, धवल प्रासाद की पत्तियाँ मानो आपस में वार्तालाप करती रही (पादता० २२)। साथ ही पर्वतों से, द्वीपों से समुद्रतटों से, मरुभूमियों से सैकड़ों राजा यहाँ आकार हर दिशा में बस गये थे। पहिले अनसुनी अनोखी कहानी की भाँति विघाता की विविध रचनारमणी सृष्टि को यहाँ एक ही स्थान पर मानव प्रत्यक्ष देख सकता है। इस आनन्दमय नगर में शक, यवन, तुषार (कुषाण), पारसीक (इरानी), मागध, किरात, कलिग, वग, महिषक (हैदराबाद के

परितः) बोल, पाण्ड्य तथा केरल के निवासी चारो ओर दिखाई देते थे (पादता० २३-२४)।

उज्जैन के बाजार में जल तथा थन मार्ग से आयात बढ़िया तथा घटिया माल का लेन-देन करने वाले स्त्री पुरुषों की भीड़ दुकानों पर लगी रहती थी। शोभा से हँसती फूलमाला पानागारों में चलते प्याले, हाथ में सरकण्डों की मूठी लिये उन नगरविहगों को कनखियों से देखते मासविक्रेता जो उस कसाई खाने पर दूट रहे थे, जिसकी भीतरी दीवारों पर छुरियाँ सजी थी (पादता० २६)। यहाँ के बाजार का पथ चौड़ा था, जिस पर अपार भीड़ रहती थी। पक्षियों के बसेरे तथा गायों के बाड़े के समान यहाँ के लेन-देन वाले बाजार में मनुष्यों की भीड़ का शोर होता था। लुहारों की दुकानों पर टन-टन, खराद पर चढ़े कासे की आवाज, घोड़े की साँय साँय जैसी आवाज करता हुआ, चूड़ा काटने को शख पर रखा लोहे का औजार एवं चारों ओर में क्रयविक्रय के लिए आते लोग, (२७-२८) कन्वे से कन्धा भिड़ाकर आपस में बहस करते तथा खरीदते हुए आते जाते जनो की अपार भीड़ ऐसे लगती मानो खेतों में पौधों की पत्तियाँ हों। जुआड़ी जुए में कुछ मापक (चादी का दो रत्ती अथवा ताँवे का पाँचरती तोल का सिक्का) जीतकर फूल, पुए मास और आसव हाथ में लिये परिचारकों के साथ चकले की ओर बढ़ते थे (पादता० ३०)।

यहाँ की समृद्धि का परिचय हमें कालिदास के मेघदूत, वाण की कादम्बरी तथा पद्मगुप्त परिमल के नवसाहसार्कचरित से भी उपलब्ध हो जाता है, परन्तु उस वर्णन में प्रायः परिपाटी का अनुसरण है। नगर तथा उसकी गतिविधि पर विहगम दृष्टि डालने का सार्यक प्रयास इन भाणों तथा मृच्छकटिक में ही हुआ है। मृच्छकटिक से इन भाणों के कई तथ्यों की पुष्टि हो जाती है।

मुख्य बाजार से पुण्यवीथी पारकरने पर दायें पानागार पड़ते थे। वही सामने पूर्णभद्र शृंगाटक (तिराहा) पड़ना था, जिसे पार कर मकररथ्या में होते हुए वेशपथ में पहुँचते थे। प्राचीन उज्जैन की गली का मकररथ्या विधान अर्वाचीन उज्जैन की सकीर्ण 'मगरमुहा' गली के नाम में सुरक्षित पाया जा सकता है, जहाँ से अब भी वेशपथ

अधिक दूर नहीं है। राजवीथी में लावणिकापण (पादता० ६७/१७) के अनुरूप आज भी उज्जैन के मुख्य पथ से नमक-मण्डी अधिक दूर नहीं है। वेशपथ के निकट ही उज्जैन का प्रसिद्ध कामदेवायतन था, जिसका उल्लेख मृच्छकटिक तथा कादम्बरी में भी उपलब्ध होता है। यह मन्दिर एक उद्यान में था (मृच्छ० १/३२)। नगर में मन्दिर के अतिरिक्त खुले चबूतरे पर भी शिवपिंडी स्थापित की जाती थी (पद्म० १८/११)। अनेक चौराहों के अतिरिक्त वहाँ एक मोहल्ले का नाम वहिश्शिविक (पादता० ८५/५) था, जो नगर से बाहर था तथा जिसमें पताका (नीच, सस्ती व प्रच्छन्न) वेश्याएँ रहती थी (पादता० ९३-९४)।

उपर्युक्त उल्लेखानुसार उज्जैन में कई विदेशी आकर बस गये थे, इन्हीं में से एक का नाम 'इरिम' था। यह सम्भवतः यूनानी एरमेश (HERMES) का संस्कृत रूप है। काकायन मत का अनुयायी बाहलीक देश का भिषक् हरिश्चन्द्र उज्जैन में रहता था। यहाँ पर कई विदेशी वेशयुवतियाँ रहती थी। एक यवनी का नाम कर्पूरतुरिष्ठा था। नाम का उत्तरार्ध किसी यवन शब्द का ही संस्कृत रूपान्तर है। कवि ने यवनी तथा गणिका को साधारण कहा है (पादता० ११५/१)। इससे स्पष्ट है कि यवन स्त्रियाँ यहाँ आकार प्रायः गणिका अथवा परिचारिका वृत्ति में लग जाती थी। उनका स्वरूप भी वर्णित है—चकोर के समान बाल तथा आँखों वाली यवनी मधुपात्र में अपना मुख देखती हुई, नखों से लम्बी लटों को बिखरती हुई, मधूक कुसुम सी शुभ्र तथा सुकुमार गालों पर उभरे मदराग को आनता समझकर पोंछती है—

‘चकोरचिकुरेक्षणा मधुनि वीक्षमाणा मुख

विकीर्यं यवनीनखैरलक्तकदलरीमायताम् ।

मधूककुसुमावदातसुकुमाररागयो.

प्रमापि मदरागमुत्थितमनक्तकाशङ्कया ॥ ११५ ॥

उज्जैन के निवासी यशस्वी शार्दूल वर्मा का पुत्र वराहदास इस यवनी पर आसन्न था। मालव तथा यवनी के सम्बन्ध पर फवती कमता हुआ कवि कहता है—जमे

खेर के वृक्ष पर केंवाच तथा नीम पर परवल की लता फैलती है उसी प्रकार यदि किसी मालव पर यवनी आसक्त हो तो बढिया जोड़ी होती है—

‘खदिरतरुमात्मगुप्ता पटोलवल्ली समाश्रिता निम्बम् ।

श्लिष्टो बत सयोगो यदि यवनी मालवेसक्ता । ११६ ।

कवि ने यवनी तथा गणिका के समान ही मालव तथा कामुक, वानरी तथा नर्तकी, गायक तथा गधे को समान गुणशाली कहा है । इन यवनियों की भाषा यहा के लोग प्रायः समझ नहीं पाते थे । इनसे प्रायः इशारो से बात-चीत होती थी । इसीलिए पहिचान होने पर भी विट यवनी से बिना बात किये सट कर निकल जाता है । वह कहता है—ऐसा कौन है जो वानरी की आवाज के समान चीत्कारयुक्त अनजाने व्यजनों से युक्त, कुछ इशारो के साथ केवल प्रदेशिनी अगुली से अभिप्राय व्यक्त करने वालों स्वयं वेशयवनी की बात सुनेगा । (पादता. ११६।२) ।

“को हि नाम तानि वानरीनिष्कृजितोपमानि चीत्कारभूयिष्ठानि अप्रत्यभिज्ञेयव्यञ्जनानि किञ्चित्करेणान्तराणि (१) प्रदेशिनीलालनमात्रसूचितानि स्वयवेशयवनी-कथितानि श्रोष्यति ।”

उज्जैन में कई कवि रहते थे । गुप्त तथा महेश्वर दन्त के अतिरिक्त दाशेरक (मन्दसौर का) रुद्रवर्मा दाक्षिणात्य काव्य आर्यक आदि के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं । शूद्रक उज्जैन के एक कवि कात्यायन के विषय में कहता है कि वह चर्मकार के समान पुराने काव्यपद के टुकड़ों को गांठता है तथा बिखरी गोओं को खोजने वाले ग्वाले के समान नवपादों को ढूँढता है । यह कवि अपने घर के

द्वार पर सोचते हुए पुराने-नये का मेलकर खडिया से कविता लिखता है (पद्म ६-१०) शैव्य कवि आर्य रक्षित के माध्यम से तद्युगीन सस्ते व हीन कवियों पर भी गहरा व्यंग्य किया गया है—यह आर्यरक्षित उज्जैन में क्षत्रियों के घर जाकर एक प्याला शराब के लिये अपना काव्य बेच आता है, जो शिबिकुल में उत्पन्न होकर भर्तृस्थान (मूल स्थान=मुनतान) में बूढ़ा हो गया । कोड़ी के मोल कविता बेचने वाले टटपूँजिये पियक्कड़ कवि न केवल उज्जैन में बल्कि काशी, कौसल, भर्ग तथा निषाद में भी थे (पादता १३३-३४) —

“विक्रीणाति हि काव्य श्रोत्रियभवनेषु मद्यचषकेण ।

य. शिबिकुले प्रसूतो भर्तृस्थाने जरा यातः ॥

विक्रीणन्ति हि कवयो यद्येव काव्य गद्यचषकेण ।

काशिषु च कोसलेषु च भर्गेषु च निषादनगरेषु ॥”

विषय का आयाम अमित है । कवि व्यामिलक (पादता० ५) की उस आनन्दवादी उक्ति के साथ हम यह प्रकरण समाप्त करते हैं, जिससे उस युग के मनमौजी जीवन पर प्रकाश गिरता है, सदा मुह बिगाड़ने की आदत छोड़कर उन्मुक्त हृदय से हसते रहना चाहिये क्योंकि न तो रोने से यतियों को मोक्ष मिलती है न हसी-ठठ्ठे से स्वर्ग का पथ अवरूद्ध होता है—

न प्राप्नुवन्ति यतयो रुदितेन मोक्ष,

स्वर्गायति न परिहासकथा रुणद्धि ।

तस्मात् प्रतीतमनसा हसितव्यमेव

वृत्तिं बुधेन खलु कौरुकुची विहाय ॥

एकोऽहि दोषो गुणसन्निपाते

निमज्जतीन्दो किरणेष्वङ्कः

अनेक गुणों में एक दोष वैसे ही छिप जाता है, जैसे चद्रमा में कलक ।

कालिदास का ऋतुसंहार

—महर्षि अरविन्द

कालिदासका “ऋतुसंहार” एक महान कवि की उन आरम्भिक कृतियों में से है, जो उनके कवित्व-विकास का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिये उनकी परवर्ती सर्वोत्कृष्ट रचनाओं की अपेक्षा अधिक रोचक हैं। यहाँ हम अपरिपक्व रचना-कौशल और अनिश्चित शैली में भी उनकी विशिष्ट प्रतिभा को देखते हैं और कवि की आत्माभिव्यक्ति त्रुटिपूर्ण होने पर भी उसके स्थायी व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। यहाँ बाह्य अभिलेख-साक्षी कम हैं, वहाँ यह सचि प्रायः प्रामाणिकता के प्रश्न से विचलित हो जाती है और जहाँ सदेह का कोई भी कारण उपस्थित हो वहाँ पहले उसे दूर करना आवश्यक है। हमें आरम्भिक और अपरिपक्व कृति की प्रामाणिकता को अस्वीकार करने की ओर ले जानेवाली हमारी प्रवृत्ति स्वाभाविक और लगभग अनिवार्य है। जब हम कवि-कुल-गुरु कालिदास की महान सुस्वरताओं और विजयी कल्पनाओं से इन अनिश्चित आरम्भिक रचनाओं के अपरिपक्व और कदाचित् त्रुटिपूर्ण काव्य कौशल की ओर मुड़ते हैं तो हम हठात् चिल्ला उठने को बाध्य होते हैं कि “यह तो उस कवि की रचना नहीं है किन्तु यह प्रवृत्ति चाहे कितनी ही स्वाभाविक क्यों न हो, सदा युक्तिसंगत नहीं होती। यह सिद्धान्त कि कवि पैदा होते हैं, बनाये नहीं जाते, केवल इसी अर्थ में सत्य है कि बच्चे के मन में महान कवित्व-शक्तियाँ विद्यमान होती हैं और इस अर्थ में वही कथन प्रत्येक प्रकार की मानव-प्रतिभा के लिये उतनी ही सत्यता पूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। दार्शनिक, शिल्पी, चित्रकार, आलोचक, वक्ता, राजनीतिज्ञ, ये सब जन्मजात होते हैं, बनाये नहीं जाते,

किन्तु काव्य-प्रतिभा अधिक दुर्लभ या हर हालत में दूसरी किसी भी प्रतिभा से अपने आकर्षण में अधिक व्यापक और चिरस्थायी होती है, सामान्य बुद्धि ने जिसमें सत्य के अनेक पहलुओं में से एक को पकड़ लेने और मूल-भ्रान्तिथों को कहावत का ठोस रूप प्रदान करने का आशु गुण होता है, कवि को प्रकृति की एक ऐसी महान् विचित्र कृति के उच्च आसन पर बिठा दिया है, जो सामान्य नियम से बाहर हो। यदि वक्तृत्व की ज्वलत अन्नर्जात प्रतिभा से रहित किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण के द्वारा एक अच्छा वक्ता बनाया जा सकता है या सिद्धहस्त चित्रकार में पायी जाने वाली रूप और रंग की अतः प्रेरणा से रहित कोई अन्य व्यक्ति स्वयं के लिये एक निर्दोष चित्रशैली का आविष्कार कर सकता है तो उसी प्रकार एक अल्प प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति भी सतत अभ्यास के द्वारा सुन्दर छन्द रचना के यन्त्र का काम कर सकता है, किन्तु कवि-प्रतिभा के विकास के लिये अनुभव और आत्म-अनुशासन की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी किसी भी अन्य प्रतिभा के लिये और ठीक उसकी जटिलता के कारण अधिकांश प्रकार की प्रतिभाओं की अपेक्षा और भी अधिक बहुमुखी प्रतिभा से युक्त महान कवियों के लिये यह बात विशेष रूप से सत्य है। एक उच्च किन्तु सकीर्ण प्रतिभा केवल एक ही दिशा में सर्वोत्तम रूप से कार्य करती है और वह अपने विकास के किमी आरम्भिक चरण में पूर्णत्व प्रकट कर सकती है, किन्तु शेक्सपीयर या कालिदास जैसे शक्तिशाली और बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न मस्तिष्क अधिक विकसित अवस्था से पहले मुश्किल से ही कभी

अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। निश्चय ही उनका पहले का कार्य ओज, भावी महत्ता के सकेतों और प्रतिभा से युक्त होता है, किन्तु वह ऋट्पूर्ण निम्नकोटि का और प्रायः अनुकरणशील भी होगा। स्वभावतः यह अपूर्णताउनकी विविध शक्तियों के सामंजस्य के नियम को अभ्यस्य कोप पर जो आत्मा की स्वाभिव्यक्ति का उपकरण है, स्थापित करने की गुरुतर कठिनाई से उत्पन्न होती है। इस सामंजस्य को प्राप्त करने के लिये समय और श्रम की आवश्यकता होती है और इस बीच रचना प्रायः ऋट्पूर्ण और असमान होगी, अभिव्यक्ति हुई अतः प्रेरणा के तथा सत्य-दर्शन की या अभिव्यक्ति की क्षीणता के बीच उसके अनेक विविध रूप होंगे।

साहित्य में कालिदास से अधिक बहुमुखी, उर्वर और वैविध्यपूर्ण प्रतिभा वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है, और विशेषतः उनकी कृतियों के सम्बन्ध में हमें ऋट्पूर्ण और गौण भिन्नताओं के आधार पर प्रामाणिकता को अस्वीकार करने से बचने के लिये सतर्क रहना चाहिये। सर्वप्रथम तो हमें कालिदास के उस अत्यल्प और अपरिभाष्य व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति के द्वारा निर्णय करना चाहिये जिसे हम उनकी समस्त असंदिग्ध कृतियों में प्रत्यक्ष रूप में पाते हैं, चाहे उन कृतियों का स्वरूप और विषय कितना ही भिन्न क्यों न हो और तत्पश्चात् उन सुनिर्देश विशिष्टताओं के आधार पर हमें निर्णय करना चाहिये जो उनकी प्रतिभा का सार तत्त्व है और दूसरे के द्वारा कम से कम अनुकरण के योग्य हैं। बाह्य साक्षी के अभाव में, जिसका अपने आप में मुश्किल में ही कोई मूल्य होता है, जब तक कि वह निश्चित और समकालीन या लगभग समकालीन प्राप्ति में प्राप्त न हो, व्यक्तित्व रूपी कसौटी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आकस्मिक वस्तुएं और व्योरे की बातें केवल समर्थन करने वाली साक्षी के रूप में ही उपयोगी होती हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील और अनुकरण योग्य हैं। किन्तु व्यक्तित्व एक ऐसी उपस्थिति है, जो स्पष्ट पहचानी जा सकती है और स्थायी वस्तु है तथा अनुकरण की पकड़ में उतनी ही मुश्किल से आती है, जितनी कि विश्लेषण की। साहित्यिक रसानुभूति सबधी थोड़ा सा भी सूक्ष्म विवेक नलोदय और कालिदास की असली रचना के बीच के अन्तर को स्पष्ट

देख सकता है। वह (नलोदय) न केवल एक ऐसे युग के कवि-संप्रदाय की वस्तु है, जिसमें काव्यात्मक रचि निरुद्ध और कृत्रिम हो चुकी थी, क्योंकि वह उन गद्य-रचनाओं का एक काव्यात्मक प्रतिरूप है, जिनके अस्तित्व के औचित्यका समर्थन मुख्यतः पांडित्य-प्रदर्शन के द्वारा ही होता जान पड़ता है, किन्तु वह व्यक्तित्व के और स्थायी विशेषताओं के इस मामले में शाकुंतल या कुमार सभव या रघुबंश के साथ भी कोई पर्याप्त संपर्क-बिन्दु प्रस्तुत नहीं करता। किन्तु जिस प्रकार कि कालिदास की मुख्य विशेषताएं, उनकी सशक्त कल्पना, उनकी शैली की सुघडता, उनकी व्यापक इन्द्रिय सुखानुभूति की भावना उनकी उपमाओं की विशिष्ट प्रकृति, उनके विचार और कल्पना की विशिष्ट कुशल रेखाएं, उनके वर्णन का विशिष्ट और अननुकरणीय ढांचा, उसी प्रकार उनका व्यक्तित्व भी ऋतु संहार में स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर होता है। इसका अधिकांश भाग अभी तक एक अर्धविकसित अवस्था में है, पूर्ण ससंगति में रहित है, अभी तक उस कुशल हस्तस्पर्श से गढ़ा नहीं गया है, जो उन्होंने शीघ्र ही प्रकट किया, किन्तु कालिदास वहां बिल्कुल उतने ही स्पष्ट रूप में विद्यमान है, जितना कि अपनी अधिक प्रारंभिक रचना वीनस एण्ड एडोनिस् (Venus and Adonis) यालुकीस (Lucrece) में शेक्सपियर जिन दोषों से प्रौढ़ कालिदास दूर रहते हैं यथा, विचारों की पुनरुक्ति, नितांत आवश्यक से अधिक शब्दों का प्रयोग, शब्दों और शब्द-विन्यासों की अव्यवस्थित पुनरावृत्ति, जो किसी सुनियोजित प्रभाव को उत्पन्न करने के लिये नहीं बल्कि लापरवाही, उतावली या शब्द-भण्डार की कमी के कारण ही, ये सब दोष इस काव्य में सामान्यतः विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, यहां बराबर ही कालिदास के हस्त-स्पर्श की संदिग्धता का बोध होता है और सिद्धहस्त रचना-कौशल का प्रायः अभाव है। कवि अपनी कवित्व-शक्ति के भवित बोध को प्रकट करने में बहुत ही उतावला रहा है और उसने इस बात का काफी ध्यान नहीं रखा कि शब्द-विन्यास भी, जहां तक हो सके, सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए और अभी तक अपरिपक्व कवि की सर्वोत्तम कृतियों की अपेक्षा भाषा की परिमार्जितता और लालित्य में बहुत निम्न कोटि का, विचार सबधी गंभीर ऋट्पूर्ण से विक्षत, पद्य-रचना में उतावली और अलहडपन के स्पष्ट चिह्नों से युक्त होने

पर भी ऋतु सहार न केवल एक उच्च, यद्यपि अपरिष्कृत सौन्दर्य से ओत-प्रोत है, अपितु कालिदास की सशक्त और समृद्ध प्रतिभा के अनेकानेक विशिष्ट चिन्हों से युक्त है। वृष्टियां वे ही हैं, जो एक ऐसे समृद्ध इन्द्रियसुखानुभूति परक स्वभाव वाले कवि की प्रारम्भिक रचनाओं के लिए स्वाभाविक हैं, जो कवित्व शक्ति के प्रति तीव्र रूप में सचेतन तो हैं, किन्तु अभी तक प्रशिक्षित और अनुशासित नहीं हैं।

काव्य का सार

कालिदास का ऋतुसहार शायद किसी भी साहित्य का पहला काव्य ग्रंथ है, जो प्रकृति का वर्णन करने के सुनिश्चित विशिष्ट उद्देश्य को लेकर लिखा गया है। अपने उद्देश्य में यह टॉमसन के 'Seasons' (सीजन्स) के ठीक समान है, जो अठारहवीं शताब्दी का उसी दिशा में किया गया एक प्रसिद्ध असफल प्रयत्न था। दोनों काव्य के नाम समान हैं, रूप समान हैं और दोनों ने प्रत्येक ऋतु के लिये एक-एक सर्ग रखने की योजना ग्रहण की है और पद्धति में भी यहाँ तक समानता है कि दोनों के कवियों ने प्रत्येक ऋतु को उसकी प्रमुख विशेषताओं, दृश्यों और विशिष्ट घटनाओं के साथ चित्रित करने का प्रयत्न किया है, किन्तु यही सारी समानता समाप्त हो जाती है। एक सर्वोच्च विश्व के कवि की प्रतिभा और अठारहवीं शताब्दी के छंदकार के बुद्धि कौशल के बीच जितनी चौड़ी खाई है, उतना ही बड़ा अन्तर इस प्राचीन भारतीय काव्य के सचित ओज और समाहित शक्ति, परमोत्कृष्ट स्वरमाधुर्य और सजीव सत्य के तथा ऋतु सहार के आधुनिक प्रतिरूप की व्यापक कृत्रिमता और आलंकारिक छन्द-रचना के बीच है और भावात्मक अन्तर भी कुछ कम नहीं है। टॉमसन (Thomson) जो उस नीरस और कृत्रिम युग का कवि था जब कि एंग्लो-सेक्सन मानस ने इंग्लैंड में जन्म लेकर गैलिक रूप धारण कर लिया था। इस प्रकार की वर्णनात्मक कविता के प्राथमिक मनोवैज्ञानिक नियमों को समझने में असमर्थ रहा। उसने वर्ण्यवस्तु पर अपनी दृष्टि स्थिर की, किन्तु वह केवल उसके बाह्य तल को ही देख सका। वस्तु के नव सृजन की अपेक्षा उसने उसका छायाचित्र (फोटो) उतारने की कोशिश की और उसे यह स्मरण नहीं

रहा था उसे इसका पता नहीं था कि प्रकृति या तो जीवन के लिये एक चौखट, पृष्ठ भूमि या सौन्दर्य प्रसाधन हो या फिर आत्मा के लिये एक सजीव उपस्थिति हो वही तक वह कविता के लिये सार्थक होती है, अन्यथा कविता के लिये उसका कोई मूल्य नहीं होता। वर्ड्सवर्थ के द्वारा अपनी स्वयं की चेतना के और विश्वात्मक चेतना के एक अंग के रूप में, शेक्सपियर के द्वारा जीवन के वाद्य-वृन्द संगीत के एक स्वर या सहवर्ती साधन के रूप में, अधिक आधुनिक कवियों के द्वारा सजीव विश्व चित्र की सौन्दर्य सज्जा के एक तत्व के रूप में की गई प्रकृति की व्याख्या कविता में सम्भव है। एक स्वतंत्र किन्तु निर्जीव सत्ता के रूप में उसका स्वयं जगत् में या कवि की सृष्टि में कोई स्थान नहीं है। बाह्य जगत् के साथ मनुष्य के सम्बन्धों की दृष्टि से प्राण और मन ही वास्तविक मनुष्य है। इन्द्रियां केवल उपकरण मात्र हैं और मनुष्य अपने से बाहर जो कुछ खोजता है, वह है अपने स्वयं के गम्भीरतर स्वरूप के अनुरूप प्रत्युत्तर। जो कुछ नेत्र ग्रहण करते हैं, उसका केवल वही तक महत्व है, जहाँ तक कि उसका इस वास्तविक मनुष्य से सम्बन्ध हो या वह मनुष्य के इस गम्भीर सत्य की स्वयं को सतुष्ट करने की इस आशा की सहायता करता हो। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी सूक्ष्म कलात्मक भावना, अपनी प्राणवत्ता और सहृदय मानव प्रेम के कारण तथा सच्ची कविता न्या होनी चाहिये, इस विषय में गम्भीर अतर्बोध के फलस्वरूप कालिदास ने आरम्भ से ही कवि के दृष्टिकोण में प्रकृति के यथार्थ स्थान की कल्पना कर ली थी। शेक्सपियर की भाँति जिससे उनकी अनेकानेक आश्चर्यजनक समानताएँ हैं। वे सदा ही आध्यात्मिक की अपेक्षा भावुक और बौद्धिक अधिक रहे हैं। हमें उनसे आत्मिक की खमत्कार पूर्ण अन्तर्दृष्टि की आशा नहीं करनी चाहिये, वर्ड्सवर्थ के आध्यात्मिक अन्तर्बोध की तो और भी कम। वे भीतर की ओर देखते हैं, किन्तु बहुत अधिक भीतर नहीं। किन्तु वे सदा ही कविता की अमरता के एक मात्र स्थायी आधार के रूप में जीवन की चरम महत्ता का अनुभव करते हैं।

प्रथम सर्ग ग्रीष्म ऋतु में मनुष्यों और पशुओं के जीवन और पेड़-पौधों के जीवन से ओत-प्रोत है। वह सर्वजयी शक्ति और तीव्र भावावेग का स्वर मुखरित करना

आरम्भ करता है तथा एक अनुपम शक्ति और आकर्षण से युक्त काव्य का आश्वासन प्रदान करता है, किन्तु सारे छः अध्यायो मे इस मूल स्वर को विविध रूपो मे वर्णित करना युवा कवि के अद्यावधि सीमित अनुभव और सकुचित कल्पना कौशल से परे की वस्तु रहा प्रतीत होता है । वे इन्द्रिय भोगेच्छापरक जीवन पर लौट पड़े, जिसकी कल्पनाओ से निःसदेह उनका उद्दाम यौवन सबसे अधिक परिचित था, किन्तु उन्हें कविता के मुख्य विचार मे गूथ देने के बदले वे सहारे के लिये उनकी ओर मुड़े, और जब उनकी कल्पनात्मक स्मृति ने उनका साथ न दिया तो इस कमी को पूरा करने के लिये वे उन कल्पना-चित्रो की सख्या-वृद्धि करते गये । कलाकार की कला के प्रति सच्चाई से इस गिरावट को अपना स्वयं का बदला चुकाना पडा, जैसा कि इस प्रकार के सभी स्खलनो के साथ होता है । कालिदास की सशक्त प्रकृति और अभीप्सु स्वभाव ने उन्हें अवश्य ही एक दोष से बचा लिया । उन्होंने वासना-पूर्ण वर्णन की उस उबकाई पैदा करने वाली और स्त्रैण शिथिलता में स्वयं को कभी ढीला नहीं छोडा जो कीट्स की प्रारम्भिक रचनाओ के प्रति हममे रोष उत्पन्न करती है । उस युग के मनुष्य अपनी सारी विषयासक्ति, विलास और बाह्य-सौन्दर्य की पूजा के बावजूद एक पौरुष सम्पन्न और अत्यन्त पराक्रमी जाति के लोग थे और कालिदास मे उनकी पौरुष-सम्पन्न और सशक्त मनोवृत्ति उतनी ही सुस्पष्ट है, जितनी कि उनकी दुर्बलतर प्रवृत्तियाँ । उनकी इन्द्रियसुखास्वादन-प्रवृत्ति दुर्बलतापूर्ण असयम से युक्त नहीं है, वरन् वह एक साहसपूर्ण और विनयशील भावना है, जो पार्थिव जगत् के सौन्दर्य और आनन्द को अपने किये अधिकृत करती है तथा आत्मा को इन्द्रियो की इच्छानुसार चलने के लिये अपना दास बनाने वाली नहीं, अपितु आत्मा के ही आनन्द मे सहायक होने के लिये समस्त इन्द्रियो को बाध करने वाली है । दोनो प्रकार की इन्द्रियसुखास्वादन प्रवृत्ति मे अन्तर शायद प्राण शक्ति की न्यूनाधिकता से कुछ न हो, किन्तु काव्य के प्रयोजनो के लिये तो वह वास्तविक और महत्वपूर्ण अन्तर है । सौन्दर्यातिशयसे मूर्छित होने वाली आनन्दपूर्ण दुर्बलता की भावना एण्डिमियन (Endymion) जैसी कविताओ को सुकोमल शिथिलता का एक विशिष्ट आकर्षण प्रदान करती है, किन्तु वह एक दुर्बलताजनक आकर्षण है, जिसका आश्रय कोई भी पौरुष-

सम्पन्न स्वभाव नहीं लेगा । कालिदास की कविता चरित्र के सशक्त तनुओ को निर्बल बनाए बिना ही इन्द्रियसुखास्वादन परायण कल्पना को तृप्त करती है, क्योंकि प्राणवान शक्ति सर्वोत्तम संस्कृत कविता की अमोघ विशेषता है और इस विषय में कालिदास किसी से भी कम नहीं है । फिर भी उनकी कला सबधी भूल का उनकी कविता की विषय वस्तु पर घातक पडा है ।

ऋतु सहार भारत की छ ऋतुओ, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर और वसन्त के अनुसार छ सगों मे लिखा गया है । काव्य के प्रारम्भ के अद्भुत सौन्दर्य और ओज से बढ़ कर दूसरी वस्तु नहीं हो सकती । हम कवि को अपनी प्रतिभा के अद्यावधि साहस, नवीनता और शक्ति से हर्षोन्मत्त देखते हैं और बलपूर्वक कविता के साम्राज्य को जीत लेने के सम्बन्ध मे आश्वस्त पाते हैं । कुछ समय तक उनकी रचना की प्रखर प्रतिभा उनके उत्साह के औचित्य को सिद्ध करती प्रतीत होती है । ग्रीष्म पर लिखे गये श्लोको मे हम अद्भुत कल्पना-शक्ति से, वस्तु पर कालिदास की दृष्टि की अप्रतिम सूक्ष्मता और सुस्पष्ट तीव्रता से तुरन्त अभिभूत हो जाते हैं, शब्द-विन्यास मे एक गरिमाय और समाहत सूक्ष्मयथार्थता है, जो हमारे लिये कालिदास की उत्कृष्ट शैली का प्रथम उदाहरण है और उसमे है भाषा की सर्वतोमहान् शक्ति, वैभव-श्री और मक्षितता, जो उत्कृष्ट प्राचीन संस्कृत साहित्य की उच्च शैली का हमारा पहला उदाहरण है किन्तु यह सगं काव्य के शेष भाग की अपेक्षा अधिक उच्च स्तर पर है । ऐसा प्रतीत होता है मानो कवि ने अपनी शक्ति का सर्वोत्तम अंश काव्य-रचना के अपने प्रथम तीव्रोत्साह मे ही व्यय कर दिया था और एक लम्बी कविता के लिये उपयुक्त स्थायी ओज के लिये अपर्याप्त भण्डार पीछे रख छोडा । पहले तो ओज का ह्रास हमे निराश नहीं करता । वर्षा पर लिखे गये श्लोक हमें अनेक सुन्दर चित्र प्रदान करते हैं, उनकी शैली कम ओजस्वी होते हुए भी वे श्लोक एक अधिक गरिमापूर्ण सयम और गभीरतर एक और श्रृष्टर समस्वरता से युक्त हैं शैली की कुशल शब्द-योजना का और कल्पना चित्रो का एक अधिक सामजस्यपूर्ण निखार कमी को पूरा कर देता है । हम यह विश्वास करने को प्रेरित होते हैं कि कवि अपने वास्तविक स्वरूप

को प्राप्त कर रहा है और अकलुष काव्य—सुषमा के चरम शिखर पर आरोहण करेगा फिर प्राप्त होती है निराशा । आगे के दो सर्गों में मूल विषय कालिदास के हाथ से छूट गया—सा प्रतीत होता है, प्रकृति-चित्रण की छटाएँ लुप्त हो जाती हैं अथवा कुछ अपवादों को छोड़कर कामचलाऊ मात्र, यहाँ तक कि रुढिबद्ध रह जाती हैं, तथा उसकी प्रतिभा की सारी शक्ति नारी सौंदर्य के इन्द्रिय वासनापूर्ण असाधारण चित्रों की पवित्रता में निक्षिप्त हो गई है, जो इतने सजीव हैं मानो वास्तव में रेखा और रंगों से अंकित किये गए हों । दोनों तत्त्व जो कभी भी यथोचित रूप में एकाकार नहीं हो पाये, साथ साथ खड़े भी नहीं रहते । हेमन्त के सारे वर्णन में हम कुछ ही श्लोक पाते हैं, जिनमें शीत का और सर्दों के दिनों में खेतों, पौधों और नदियों-तालाबों आदि के दृश्य का वर्णन किया गया है । ये श्लोक किसी भी प्रकार सुन्दरता से रहित नहीं हैं, किन्तु इनमें ओज, सूक्ष्म निरीक्षण और उत्कठा का अभाव है । शिशिर पर लिखे गए श्लोकों में काव्य का मूल उद्देश्य और भी धुँधला हो गया है । अपने अल्हड़ यौवन में समृद्ध प्रतिभा सम्पन्न कवि के लिए परिपक्वता का अभाव और प्रचण्ड वस्तुओं के प्रति आकर्षण स्वभाविक वस्तु थी । अतः ये ऋतुएँ कदाचित् अपनी मौन निस्तब्धता के कारण और इस कारण भी कि उनमें चमकते हुए रंगों में चित्रित करने योग्य दृश्यों का और अपनी पृथक्-पृथक् परम भव्य विशिष्टताओं का अभाव होता है, उसके लिए प्रेरणा शून्य

विषय बन गये थे, किन्तु वसन्त भारतीय वर्ष की सर्वोत्तम ऋतु है और वह रंग, मधुरता और समस्वरता के प्रति कालिदास के अन्तर्जाति प्रगाढ़ प्रेम की दृष्टि से उनकी काव्य रचना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होनी चाहिये थी । अन्तिम सर्ग काव्य का मुकुटमणि होना चाहिये था, किन्तु कवि का पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता और यद्यपि हम पहले की विशुद्ध ओजस्विता को पुनः प्राप्त करने का एक स्पष्ट प्रयत्न देखते हैं तथापि वह एक ऐसा प्रयत्न है जो अपने आप को टिकाये नहीं रख सकता । ध्वनि और भाषा के सामंजस्यपूर्ण श्री-वैभव में कमी नहीं आई है, किन्तु अन्तः प्रेरणायुक्त कवि-दृष्टि की आत्मा इस सुन्दर बाह्य कलेवर को अनुप्राणित नहीं करती और काव्य का अन्तः क्षीण निष्प्राण होता जाता है । यह ध्यान देने योग्य बात है कि वसन्त के अन्तिम श्लोकों के दो पाठ-भेद हैं और प्राचीन ग्रन्थ पाठों की परिपाटी के अनुसार दोनों ही पाठ-भेद साथ-साथ रख दिये गए हैं । अतः प्रेरणा की क्षीणता की अनुभूति से कालिदास की ब्रह्म कलात्मक दृष्टि को अवश्य ही तीव्र वेदना हुई होगी और इस कारण उन्होंने एक ओजहीन अन्त के स्थान पर एक अधिक परिष्कृत और समृद्धतर अन्त को रखने का प्रयत्न किया है । जिसे हम बहिष्कृत पाठ मान सकते हैं । वह निःसन्देह दोनों में से अधिक निर्बल है, किन्तु दोनों में से कोई भी हमें सन्तुष्ट नहीं करता । वसन्त पर लिखे गये श्लोक जो सर्वोत्तम होने चाहिए थे, पूरे काव्य में सबसे अधिक निराशा जनक हैं ।

पथः श्रुतेर्दर्शयतारः ईश्वरा,

मलीमसामाददते न पद्धतिम् ।

भावार्थ —

पवित्र मार्ग के प्रवर्तक देवतागण स्वयं पाप मार्ग का अनुसरण नहीं करते ।

राजा भोज का बहुमुखी साहित्य

क्रमिक हास की करुण कहानी एवं नवोन्मेष की नयी संभावनाएं

—श्री वि० देवदासलाल

कहते हैं, इतिहास की बार-बार पुनरावृत्ति होती रहती है। यह कहना तो कठिन है इसमें यथार्थता का अंश कितना है। जो भी हो, इतना तो सत्य है कि मध्ययुगीन भारत की आकाशाओं के प्रतीक, परमार वंश की प्रतिष्ठा के सर्वोच्च शिखर, महाराजा भोज के युग में मालव भूमि में जो घटनाएं घटती थीं, उनकी एक अनूठी सी पुनरावृत्ति अभी दो वर्ष पूर्व उसी मालव घरती की उज्जयिनी में अवश्य हुई, जब विक्रम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में राजा भोज के कृतित्व पर अखिल भारतीय सेमिनार का सफल आयोजन हुआ।

उन दिनों राजा भोज की विद्वता तथा उदारता से आकृष्ट होकर देश के सर्वोच्च विद्वान राजा भोज के 'सरस्वतीकण्ठाभरण' नामक प्रासाद में उनकी 'वाग्देवी' के चरणों में बैठकर चर्चा किया करते थे।

जब यूरोप के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक इतिहास में इटली का प्रभुत्व चरम उत्कर्ष पर था तब की परिस्थिति का संकेत करने वाली अंग्रेजी कहावत प्रसिद्ध है — (all roads lead to Rome) अर्थात् सभी सड़कें रोम नगरी की ओर ही जाती हैं। ठीक इसी प्रकार की स्थिति भारत वर्ष में राजा भोज के उस युग में भी रही, जब देश के सभी मनीषियों की सारस्वत यात्रा के मार्ग उनकी राज-

धानी धारानगरी की ओर ही जाया करते थे तथा वे अपना 'अक्षर-लक्ष' [अर्थात् किसी रचना के प्रत्येक अक्षर पर एक लाख का सम्मान] पाकर लौटते थे। 'अक्षर-लक्ष' दान का यह विचार ही कितना अद्भुत है ?

वह जमाना ही कैसा रहा होगा जब लोग कल्पना की उड़ान के रूप में ही क्यों न हो, महाकवियों की रचनाओं पर 'अक्षर-लक्ष' देने की बात सोच भी सकते थे तथा अतिशयोक्ति के रूप में ही क्यों न हो, कह भी सकते थे। ऐसे वातावरण में यदि सर्वसाधारण जनता भी विद्या की ओर आकृष्ट हुई तथा समाज के सभी स्तरों में प्रतिभा का विकास हुआ तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? जनश्रुति है—भोज के राज्य में जुलाहे भी कविता में राजा के साथ वार्तालाप करते थे। एक जुलाहे ने राजा से सहज बातचीत करते हुए कहा—

काव्य करोमि, न हि चारुतर करोमि,
यत्नात् करोमि यदि चारुतर करोमि ।
भूपालमौलिमणिमण्डितपादपीठ
श्री साहसार्द्ध, कवयामि वयामि यामि ॥

अर्थात्, मैं कविता तो कर लेता हूँ, किन्तु सुन्दर कविता नहीं कर पाता हूँ। हा, विशेष प्रयत्न करने पर

सुन्दर कविता भी लिख लेता हूँ। महाराज, आपके चरणों पर तो अनेक सामंत राजा अपने मुकुटमणियों को न्यौछावर करते रहते हैं, मेरा क्या ? मैं तो कविता करता रहता हूँ। कपडा बुनता रहता हूँ। इसी बंधे में मेरे दिन भी गुजरते रहते हैं।

जुलाहे के 'कवयामि', 'वयामि', 'यामि' इन शब्दों में एक-एक अक्षर के क्रमशः लोप से कैसा शब्द चमत्कार हुआ है ? क्या इसमें एक सहज स्वाभाविकता झलकती नहीं है ? जुलाहे को अपने धंधे के प्रति कितना अभिमान है ?

भोज के सम्बन्ध में प्रचलित ऐसी घटनाएँ तमिल साहित्य के मूर्धाभिषिक्त कवि-सम्राट 'कम्बु' के बारे में कही जाने वाली उस प्रसिद्ध कहावत का मानो सत्यापन करती हैं, जिसके अनुसार महाकवि 'कम्बु' के घर में पलग के पाये भी कविता करते थे।

हा, राजा भोज के दान की बातें तो कहानियाँ ही बनकर रह गयीं। उनकी राजनीतिक उपलब्धियाँ भी इतिहास के पृष्ठों में ही रह गयीं। किन्तु जिस साहित्य का उन्होंने सृजन किया वह आज भी उनकी बहुमुखी सार-स्वत प्रतिभा तथा साधना का अद्भुत परिचय प्रस्तुत करता है। राजा भोज के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में यही सर्वोपरि है कि वे अन्य अनेक राजाओं की भाँति केवल विद्याप्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता तक ही सीमित नहीं रहे, किन्तु स्वयं एक महान् प्रतिभाशाली कवि, मेधावी विद्वान, प्रखर समालोचक तथा विराट् साहित्य सृष्टा थे। आज उनके साहित्य का जो अवशेष है, वह सैकड़ों वर्षों की उदासीनता के बाद भी, शिक्षा के उत्कृष्ट तथा व्यापक विकास के वर्तमान युग के मानव को भी चकित और चमत्कृत करने के लिए पर्याप्त है।

भोज के नाम पर जो ग्रन्थ आज उपलब्ध है, उनकी व्यापकता तथा विविधता ऐसी है, जो भारतवर्ष के इतिहास में, सम्भवतः विश्व के इतिहास में भी, अन्यत्र दुर्लभ है। उनके ग्रन्थों में साहित्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला आदि ललितकलाओं के साथ समालोचना, व्याकरण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, दर्शन, कोष आदि विविध पार-

म्परिक विषयों का जो विलक्षण समन्वय है, उससे यह स्पष्ट है कि राजा भोज का स्थान भारत की उन अपूर्व समन्वयकारिणी प्रतिभाओं में है, जिन्होंने काव्य के कोमल पथ पर विचरण करते हुए शास्त्रों के कठोर क्षेत्र में अपनी बुद्धि की अकुठित गति का परिचय दिया, जैसा कि उसी सदी के प्रसिद्ध पंडित कवि जयदेव की उक्ति प्रसिद्ध है, जयदेव ने प्रतिभा की इस कोमलता और कठोरता के प्रतिभासिक विरोध का प्रतिवाद करते हुए पूछा—क्या अपनी प्रेयसियों के साथ ललित-मधुर चेष्टाओं में अपनी प्रगल्भता का परिचय देने वाले महारथी वीर मतवाले हाथियों के साथ पर बाण नहीं चलाते हैं ?

येषा कोमलकाव्यकौशलकलालीलावती भारती

तेषा ककंशतकंवक्रवचनोज्जारोऽपि किं हीयते,

यैः कान्ताकुचमण्डले कररुहाः सानन्दमारोपिता-

स्तैः किं मत्तकरीन्द्रकुम्भशिखरैः नारोपणीया शराः ॥

यह तो किसी हद तक ठीक भी है कि राजा भोज ने इसी प्रकार काव्य की सरस उपवन वीथियों के साथ शास्त्रों की विषम वनस्थलियों में स्वेच्छा-संचार किया। यद्यपि एक व्यक्ति के द्वारा इतने विषयों का आकलन भी असाधारण मेधावैभव का परिचायक है, फिर भी यह साधारण समझ से परे नहीं है। इतिहास में ऐसे अनेक बहुमुखी प्रतिभावान् मनीषी हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, किन्तु हमारे विश्वास और श्रद्धा को चुनौती देने वाली राजा भोज के व्यक्तित्व की चमत्कारिक बात तो यह है कि उपर्युक्त सभी ललित कलाओं तथा शास्त्रों के साथ-साथ विज्ञान की बहुतसी शाखाओं पर भी उन्होंने अप्रतिहत अधिकार रखा। उनकी मर्वंकषा प्रतिभा की विशाल परिधि में पशुचिकित्सा सहित चिकित्साविज्ञान, यत्र, विमान, जहाज आदि के निर्माण की उच्चस्तरीय तकनीकी विद्याओं का व्यापक तथा गभीर ज्ञान भवन निर्माण, नगर योजना आदि का पूर्ण परिचय समस्त प्रकार के रत्नों के परीक्षण के सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक पक्ष इस प्रकार मानव के पूर्ण विकसित सासारिक जीवन की बहुमुखी दैनन्दिनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले समस्त ज्ञान-विज्ञान सम्मिलित थे। इन समस्त विद्याओं के विशेषज्ञों के लिए आज जिस पदावली का प्रयोग किया

जाता है, यदि हम उन शब्दों से भोज का वर्णन करें तब हमें उनके विराट व्यक्तित्व की यथार्थता की झलक मिल सकती है। कवि (संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं के) समीक्षक, वैयाकरण, कोषकार, ज्योतिषी (फलित तथा गणित दोनों के विशेषज्ञ) दार्शनिक, चित्रकार, मूर्तिकार, डाक्टर (इसमें 'वैटरनरी' भी), इंजीनियर (सिविल, मेकेनिकल, मरीन तथा एवियेशन एक साथ), आर्किटेक्ट—वाह ! एक व्यक्ति और एक साथ इतनी पदवियाँ ! विश्वास करना भी कठिन हो जाता है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि लगभग इन समस्त ज्ञान-शाखाओं में राजा भोज ने प्रशस्त ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनकी संख्या ८४ तक पहुँच गयी।

हा यह सभी बातें विश्वमनीयता के बाहर अवश्य प्रतीत होती हैं। हो भी सकता है, भोज नाम से प्रचलित सभी ग्रंथ उनकी स्वयं की कृतियाँ न हों, उनके दरबार के विशेषज्ञ विद्वानों की सहायता से लिखे अथवा विद्वानों के द्वारा ही लिखाये गये हों। फिर भी इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानना चाहिए। समूचे देश की समसामयिक प्रतिभा को अपनी राजधानी में समेट, उनकी प्रतिभा के विकास के लिए समुचित वातावरण निर्माण करना, उनसे समस्त ज्ञान-विज्ञान का गहन परिचय प्राप्त करना यह भी किसी असाधारण व्यक्ति द्वारा ही संभव है।

वास्तव में भोज के विपक्षी समालोचकों को भी इतना स्वीकार करना ही होगा कि उनमें विद्वानों की इतनी बड़ी मण्डली को कुशलतापूर्वक रचनात्मक पथ पर सक्रिय बनाये रखने की विलक्षण प्रतिभा तथा दक्षता तो थी ही। क्या आज के सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की प्रतिभा का संग्रह नहीं है ? फिर भी आज हमारे देश में कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जिनसे एक साथ इतने वैविध्यपूर्ण विषयों पर प्रामाणिक पुस्तकों का निर्माण होता है ? कितने ऐसे कुलपति हैं, जो एक साथ इतनी पदवियों की उपलब्धि में, इतने वैविध्यपूर्ण विषयों के प्रगाढ़ विद्वता में, इतने गरिमायुक्त साहित्य के निर्माण अथवा संपादन में राजा भोज से सानी रखते हैं ? हमारे विश्वविद्यालयों में इतना सफल 'इन्टर डिस्प्लिनरी' संपर्क क्यों नहीं हो पाता है ? हमारे अधिकांश विश्वविद्यालय पारस्परिक

मत्सर तथा क्षुद्र संघर्ष के केन्द्र क्यों बनते जा रहे हैं ? काश ! आज दस-बीस राजा भोज भारतवर्ष के महान विश्वविद्यालयों के कुलपति होते।

अनन्तर युग में इतिहास ने करवट बदली। विदेशी आक्रामक मालव भूमि तक पहुँच गये। जहाँ समृद्धि तथा शान्ति के स्वस्थ वातावरण में विद्या का अनुपम एवं अभूतपूर्व विकास हुआ था, वहाँ अन्तक फैल गया। राजा भोज के 'सरस्वतीकण्ठाभरण' नामक विद्या मंदिर का आकार मिला। वह स्थान दोनों संस्कृतियों के संगम का विचित्र प्रतीक हो गया। राजा भोज के द्वारा प्रतिष्ठापित सरस्वती प्रतिमा के हाथ टूटे। उस सरस्वती की छत्रच्छाया में विद्याप्रेमी भोज के उदात्त नेतृत्व में एकत्रित हुए विद्वान पुनः बिखर गये। परवर्ती मुसलमानों के, मराठों के अथवा अंग्रेजों के काल में देश की सज्जनात्मक प्रतिभा का वह पुनरुन्मेष नहीं हो पाना स्वाभाविक ही था। भोज का स्वर्णिम सरस्वतीयुग स्मृतिशेष रह गया। उनकी भव्य सरस्वती की मूर्ति भी, जो खण्डित होकर धार में पड़ी थी, लन्दन ले जायी गयी और आज लन्दन के संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। उसको पुनः भारत में लाने का तथा धार में उसे यथास्थान प्रतिष्ठापित करने का प्रयास आज तक विफल ही रहा। 'सरस्वती' भी राजनीतिक समस्या बन गयी।

विदेशी संग्रहालय में जीने वाली यही निष्प्राण बन्दी सरस्वती मेरे लिए प्राणप्रद प्रेरणास्रोत बनी। उसी ने, मानो, मेरे सम्मुख आकर अपनी करुण कहानी सुनायी और आन्धान किया—

'विदेशी प्रवासिनी मुझ पत्थर पर आपकी अनुकम्पा के लिए शत शत घन्यवाद। किन्तु मेरे प्रतिष्ठापक राजा भोज की यथार्थ सरस्वती—जो अपने भारतवर्ष में ही मुश्किल से साँस ले रही है—उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता है ? उसकी भी तो दशा मेरी दशा से कम दयनीय नहीं है। उसके कितने ही अंग अब हमेशा के लिए नष्ट हो गये हैं और हो रहे हैं। जो अभी भी शेष हैं वे भी देश के विभिन्न भागों में क्षत-विक्षत पाण्डु-ज्ज्वियों के रूप में छिन्न-भिन्न अवस्था में तो हैं। उन्हें

समेटकर पुनरुद्धार करना, क्या भोज की सरस्वती की सच्ची पूजा नहीं है ?

यह था वह प्रेरणा-विन्दु जिससे लगभग पाच वर्ष पूर्व मेरी भोज अनुसंधान योजना ने जन्म लिया था तथा विक्रम विश्वविद्यालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुई थी। उसके विनम्र आरम्भ के रूप में धीरे-धीरे दो तीन तरुण शोध-छात्रों ने भोज के ग्रन्थों पर अनुसंधान कार्य करना भी प्रारम्भ किया। हमारे वर्तमान कुलपति डा शिवमगलसिंह 'सुमन' के पद ग्रहण के बाद इस कार्य को नया बल मिला। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हमारी दो योजनाओं में से एक योजना को स्वीकृति मिली। फलतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा प्रादेशिक शासन के सहयोग से उज्जैन में 'भारतीय विद्या' की विभिन्न शाखाओं को राजा भोज की देन' इस विषय पर समुन्नत स्तर का एक अखिल भारतीय चर्चासत्र सम्पन्न हुआ।

चर्चासत्र की सफलता के प्रमुख कारणों में से यह था कि राजा भोज के मूर्धन्य ग्रन्थ शृङ्गारप्रकाश पर अपने अनुसन्धान से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मद्रास विश्वविद्यालय के भूतपूर्व सस्कृत विभागाध्यक्ष डा० वि० राघवन इसके उद्घाटन हेतु पधारे। अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में डा राघवन् ने भोज के वैविध्यपूर्ण साहित्य पर एवं उनके अप्रकाशित ग्रन्थों की पाण्डुलिपि-सामग्री पर विद्वतापूर्ण प्रकाश डालते हुए उनके ग्रन्थों के बारे में विद्वानों में प्रचलित कतिपय भ्रान्त धारणाओं का खोजपूर्ण निराकरण किया। अध्यक्ष पद से बोलते हुए कुलपति डा० शिवमगलसिंह 'सुमन' ने भोज-सेमिनार की सामयिकता तथा महत्ता का दिग्दर्शन करते हुए उपस्थित सभी विद्वानों से भोज साहित्य के पुनरुद्धार के पवित्र यज्ञ में पूरी निष्ठा से जुट जाने का आह्वान किया।

डा० राघवन के अतिरिक्त देश के लब्धप्रतिष्ठ अनेक उच्च कोटि के विद्वानों प्रसुप्त भोज-साहित्य के पुनर्जागरण की इस नवीन योजना का अभिनन्दन करते हुये सक्रिय सहयोग के रूप में अपने महत्वपूर्ण शोधपत्र भेजे। इतना ही नहीं, उनमें से अनेक विद्वान स्वयं सेमिनार में पधारे, अपने शोधपत्रों को स्वयं प्रस्तुत किया एवं पूरी चर्चा में भाग लेकर अपनी प्रखर विद्वता से चर्चा का स्तर अत्यन्त

समुन्नत रखा। वास्तव में ऐसे अनेक विद्वानों का यह योगदान ही भोज सगोष्ठी की उल्लेखनीय सफलता का महत्वपूर्ण कारण था।

अप्रकाशित ग्रन्थों का प्रकाशन, आवश्यकतानुसार कुछ प्रकाशित ग्रन्थों का प्रामाणिक आलोचनात्मक संस्करणों का प्रकाशन, विभिन्न ज्ञान-शाखाओं को भोज की देन का अध्ययन तथा उन पर स्वतंत्र ग्रन्थ निर्माण, इन सब कार्य की आधारभूत 'विवलियोग्राफी' आदि अनुसंधान-पामग्री का सकलन आदि हमारे समक्ष हैं।

इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण कार्य भी शेष है सभी जानते हैं, भोज निर्मित 'सरस्वतीकण्ठाभरण' भवन से (जिसे आजकल भोजशाला के रूप में तथा कमल मोला मसजिद के रूप में धार के निवासी जानते हैं) ऐसी दो शिलाएँ पहले निकाली जा चुकी हैं जो उसी भवन के दीवारों में उल्टी लगी हुई थीं और जिनमें भोज के 'कूर्मशतक' तथा परमार वंश के परवर्ती राजा अर्जुनवर्मा के युग के मदन नामक कवि की 'पारिजातमञ्जरी' उत्कीर्ण मिली। आज भी उस भवन की अनेक दीवारों में ठीक उसी प्रकार की बहुतसी शिलाएँ विद्यमान हैं जिनमें पीछे की तरफ भोज के अथवा अन्य विद्वानों के ग्रन्थ अवश्य छिपे पड़े हैं। वैज्ञानिक प्रगति के आज के युग में भवन को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए इन पत्थरों को निकालकर अन्य पत्थरों को उन स्थानों पर लगाना अथवा उन्हीं पत्थरों को उलटा लगाना कोई कठिन कार्य नहीं है।

एक और बात। भोजशाला भवन में उसी आकार-प्रकार की अनेक शिलाएँ फर्श पर लगी हुई हैं, जिन पर लिखे गये सारे अक्षर पर्याप्त मात्रा में मिटे हुए हैं। पत्थरों पर लिखे हुए क्रमांक आज तक स्पष्ट दोख पड़ते हैं। आज भी सभी दर्शक लोग इन पत्थरों पर चलते-फिरते हैं। इससे उत्कीर्ण अक्षर अधिक मिटते जा रहे हैं। यह सर्वथा असंभव नहीं है कि भविष्य में कोई अध्यवसायी अनुसंधाता इस विकृत अवशेष के आधार पर भी इनके पढ़ने का प्रयास करे और उसमें सफल भी हो सके। ऐसे भावी अध्ययन के लिए यदि हम आज भी इन शिलाओं को निकालकर अलग सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाली

पीढी के सामने हम अपनी इस अक्षम्य उदासीनता के लिए दोषी ठहरेंगे ।

राजा भोज के लुप्तप्राय, अज्ञात, अल्पज्ञात, अप्रकाशित ग्रन्थों को पुनः देश की प्रबुद्ध जनता के समक्ष प्रकाश में लाने के इस कार्य का देश के सांस्कृतिक इतिहास के पुनर्लेखन में असाधारण महत्व है । संभव है, अज्ञात गाव-गाव में बिखरे हुए निजी पाण्डुलिपि संग्रहों में भी कुछ ऐसे ग्रन्थ सुरक्षित हों, जो आज तक किसी भी संग्राहलय में अथवा प्रकाशित पाण्डुलिपि सूची में निर्दिष्ट न हों । ऐसे एक ग्रन्थ का उल्लेख स्वामी दयानन्द सरस्वती के 'सत्यार्थप्रकाश' में मिलता है । उन्होंने इतिहास 'र राजा भोज के "सजीवनी" नाम के ग्रन्थ का उल्लेख करते हुए "भिण्ड" (जो वर्तमान मध्यप्रदेश में है) में एक तिवारी परिवार के पास उसकी पाण्डुलिपि होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है । ज्योतिष पर "कामधेनु" नाम के भोज प्रणीत (?) किसी ग्रन्थ की जानकारी विद्वानों के सम्मुख आयी थी, जिसकी खण्डित पाण्डुलिपि भोपाल के श्री ईश्वरारायण जोशी के संग्रह में है । इन दोनों ग्रन्थों पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने विगत आल इंडिया ओरिएण्टल कॉन्फ़रेंस में विद्वानों के समक्ष एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था । इसके अतिरिक्त देश की अन्यान्य प्रादेशिक भाषाओं में राजा भोज के किस्से कहानियों का सुन्दर संग्रह भी प्रचलित है और कहीं-कहीं 'भोज

'चरित्र,' 'भोज प्रबन्ध' आदि नाम से संकलित भी है ।

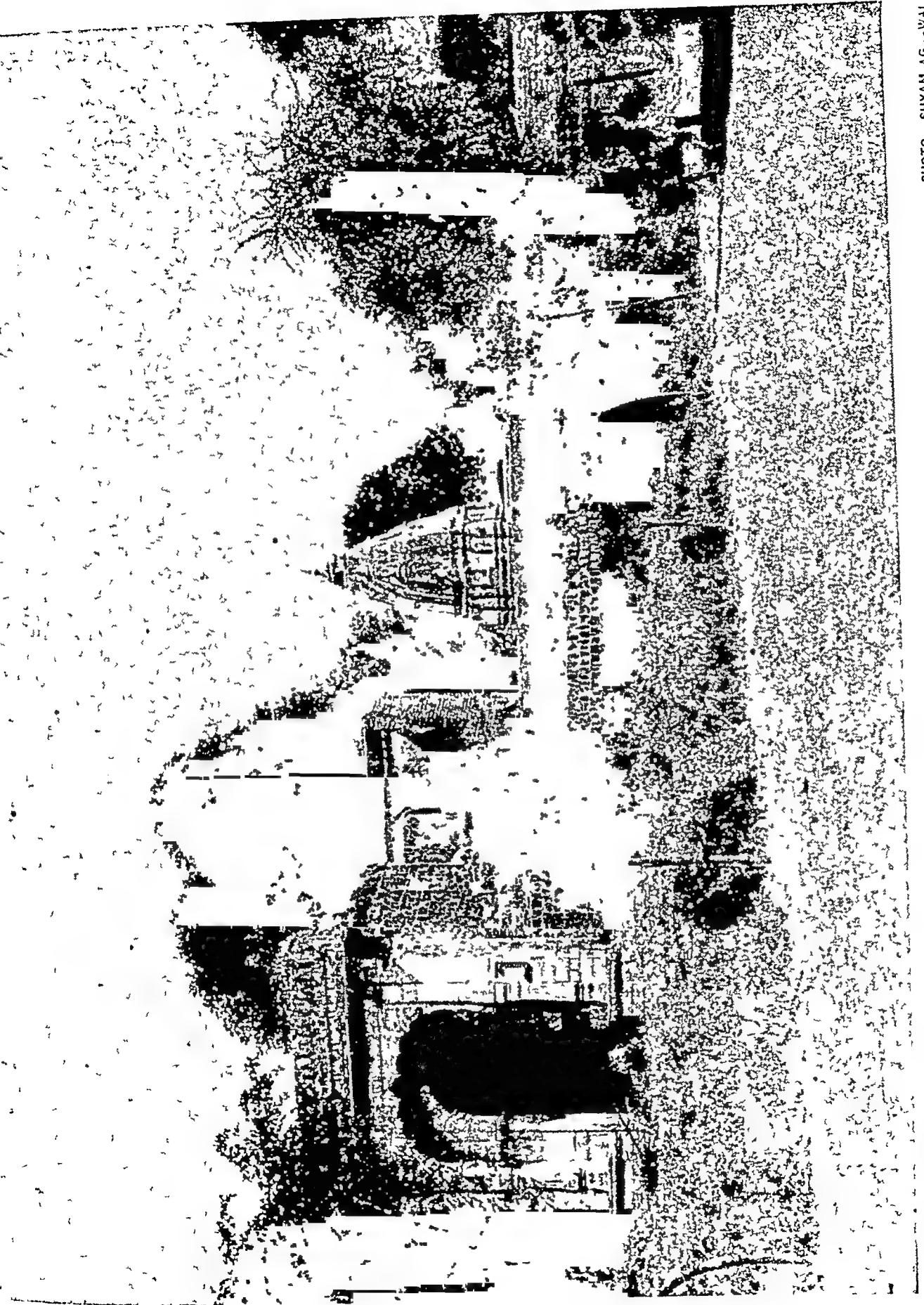
हमारे देश में ऐसे अनुसन्धान कार्यों के लिये अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताओं के अभाव में अनुसन्धानों किस प्रकार त्रस्त होते हैं और पद-पद पर होने वाले अवरोधों से कार्य की प्रगति कैसे रुकी रहती है यह तो खुला रहस्य है । फिर भी इस विशाल योजना के प्रथम चरण के रूप में चार ग्रन्थों का संपादन कार्य एवं बुनियादी विब्लियाग्राफी आदि हेतु एक प्रारूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है । अपने कार्य की उपादेयता, लक्ष्य की महत्ता एवं कार्य-सिद्धि की असंदिग्धता पर अटूट श्रद्धा के साथ हम सीमित साधनों को लेकर ही उसका विनम्र प्रारम्भ करने के लिये कृतसंकल्प हैं । हमें पूरा विश्वास है कि विलम्ब से ही क्यों न हो, इसकी मान्यता अवश्य मिल कर ही रहेगी और हम धीरे-धीरे पूरा कर सकेंगे ।

मालव घरती को राजा भोज से जो अक्षय सम्पत्ति मिली, उससे हम मालव निवासी कभी भी पूर्ण रूप से उन्नत नहीं हो सकते हैं । यह तो ध्रुव-सत्य है । फिर भी मेरा विनम्र विश्वास है कि हमारा यह कार्य उस महान विभूति की साहित्य साधना की सम्पन्न वेदी पर समर्पित पुष्पाञ्जलि में एक सुरभित श्रद्धा-सुमन के रूप में चिर-प्रतिष्ठित रहेगा ।

विषवृक्षोऽपि संवर्धय, स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्

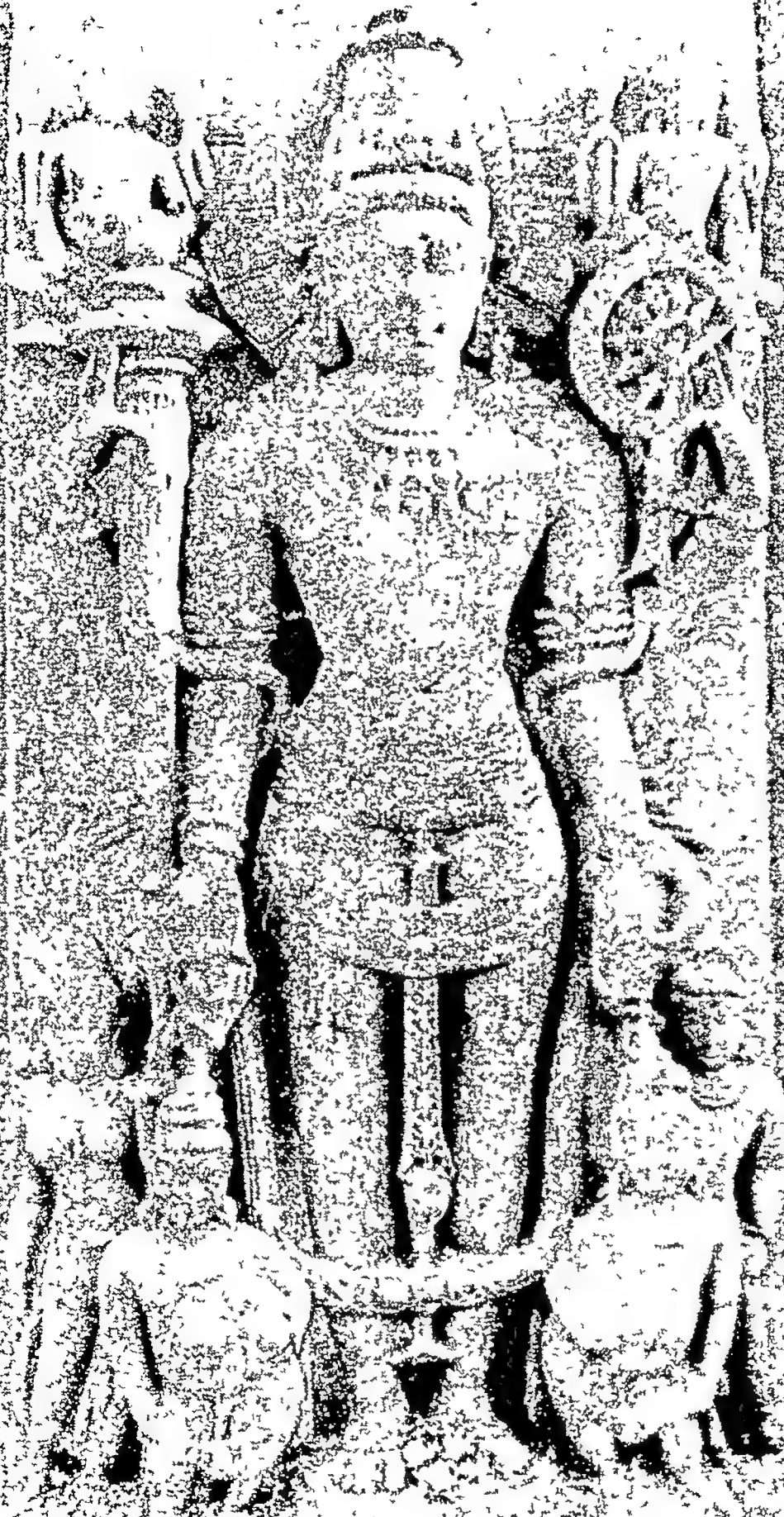
भावार्थ:—

अपने हाथ से सींचे हुए विष वृक्ष को अपने ही हाथ से काटना उचित नहीं ।



सांदीपनि आश्रम
SANDIPANI ASHRAM

PHOTO : SHYAM AGRAWAL



चतुर्भुज विष्णु (११वीं सदी)
CHATURBHUJ-VISHNU (11th Century)

PHOTO & COURTESY SHYAM AGRAWAL

The Age of Kalidasa.

Maharshi Aurobindo.

VALMIKI, Vyasa and Kalidasa are the essence of the history of ancient India, if all else were lost, they would still be its sole and sufficient cultural history. Their poems are types and exponents of three periods in the development of the human soul, types and exponents also of the three great powers, which dispute and clash in the imperfect and half-formed temperament and harmonise in the formed and perfect. At the same time, their works are pictures at once minute and grandiose of three moods of our Aryan civilisation, of which the first was predominately moral, the second predominately intellectual, the third predominately material. The fourth power of the soul, the spiritual, which can alone govern and harmonise the others by fusion with them, had not, though it pervaded and powerfully influenced each successive development, any separate age of predominance, did not like the others possess the whole race with a dominating obsession. It is because, conjoining in themselves the highest and most varied poetical gifts, they at the same represent and mirror their age and humanity by their interpretative largeness and power that our three chief poets hold their supreme place and bear comparison with the greatest world-names, Homer, Shakespeare and Dante.

It has been said truly that the Ramayana represents an ideal society and assumed illogi-

cally that it must therefore represent an altogether imaginary one. The argument ignores the alternative of a real society idealised. No poet could evolve entirely out of his own imagination a picture at once so colossal, so minute and so consistent in every detail. No number of poets could do it without stumbling into fatal incompatibilities either of fact or of view, such as we find defacing the Mahabharata. This is not the place to discuss the question of Valmiki's age and authorship. This much, however, may be said that after excluding the Uttarakanda which is a later work, and some amount of interpolation for the most part easy enough to detect, and reforming the text which is not unfrequently in a state of truly shocking confusion, the Ramayana remains on the face of it the work of a single, mighty and embracing mind. It is not easy to say whether it preceded or followed in date Vyasa's epic: it is riper in form and tone, has some aspects of a more advanced and mellow culture, and yet it gives the general impression of a younger humanity and an earlier, less sophisticated and complex mind. The nature of the poem and much of its subject-matter might at least justify the conclusion that Valmiki wrote in a political and social atmosphere much resembling that which surrounded Vyasa. He lived that is to say, in an age approaching the present disorder and turmoil, of great revolutions and unbridled aristocratic

violence, when the governing chivalry, the Kshatriya caste, in its pride of strength was asserting its own code of morals as the one rule of conduct. We may note the plain assertion of this standpoint by Jarasandha in the Mahabharata and Valmiki's emphatic and repeated protest against it through the mouth of Rama. This ethical code was, like all aristocratic codes of conduct, full of high chivalry and the spirit of *noblesse oblige*, but a little loose in sexual morality on the masculine side and indulgent to violence and the strong hand. To the pure and delicate moral temperament of Valmiki, imaginative, sensitive, enthusiastic, shot through with rays of visionary idealism and ethereal light, this looseness and violence were shocking and abhorrent. He could sympathise with them, as he sympathised with all that was wild and evil and anarchic, with the imaginative and poetical side of his nature, because he was a universal creative mind driven by his art-sense to penetrate, feel and re-embody all that the world contained; but to his intellect and peculiar emotional temperament they were distasteful. He took refuge therefore in past age of national greatness and virtue, distant enough to be idealized, but near enough to have left sufficient materials for a great picture of civilization which would serve his purpose—an age, it is important to note, of grandiose imperial equipoise such as must have existed in some form at least, since a persistent tradition of it runs through Sanskrit literature. In the framework of this imperial age, his puissant imagination created a marvellous picture of the human world as it might be if the actual and existing forms and materials of society were used to the best and purest advantage, and an equally marvellous picture of another non-human world in which aristocratic violence, strength, self-will, lust and pride ruled supreme and idealised or rather colossalised. He brought these two worlds into warlike collision by the hostile

meeting of their champions and utmost evolutions of their peculiar character-types, Rama and Ravana and so created the Ramayana, the grandest and most paradoxical poem in the world which becomes unmatchably sublime by disdaining all consistent pursuit of sublimity, supremely artistic by putting aside all the conventional limitations of art, magnificently dramatic by disregarding all dramatic illusion, and uniquely epic by handling the least as well as the most epic material. Not all perhaps can enter at once into the spirit of this masterpiece, but those who have once done so, will never admit any poem in the world as its superior.

My point here, however, is that it gives us the picture of an entirely moralised civilisation, containing indeed vast material development and immense intellectual power, but both moralised and sub-ordinated to the needs of purity of temperament and delicate ideality of action. Valmiki's mind seems nowhere to be familiarised with the high-strung intellectual gospel of a high and severe Dharma culminating in a passionless activity, raised to a supreme spiritual significance in the Gita, which is one great key-note of the Mahabharata. Had he known it, the strong leaven of sentimentalism and femininity in his nature might well have rejected it, such temperaments when they admire strength, admire it manifested and forceful rather than self-contained. Valmiki's characters act from emotional or imaginative enthusiasm, not from intellectual conviction, an enthusiasm of morality actuates Rama, an enthusiasm of immorality tyrannises over Ravana. Like all mainly moral temperaments, he instinctively insisted on one old established code of morals being universally observed as the only basis of ethical stability, avoided casuistic developments and distasteful innovators in metaphysical thought as by their persistent and searching questions dangerous to the established bases of morality, especially to its wholesome ordinariness and every-

dayness, Valmiki, therefore, the father of our secular poetry, stands for that early and finely moral civilisation which was the true heroic age of the Hindu spirit

The poet of the Mahabharata lives nearer to the centre of an era of aristocratic turbulence and disorder. If there is any kernel of historic truth in the story of the poem it records the establishment of those imperial forms of government and society which Valmiki had idealised. Behind its poetic legend it celebrates and approves the policy of a great Kshatriya leader of men who aimed at the subjection of his order to the rule of a central imperial Power which should typify its best tendencies and control or expel its worst. But while Valmiki was a soul out of harmony with its surroundings and looking back to an ideal past, Vyasa was a man of his time, profoundly in sympathy with it, full of its tendencies, hopeful of its results and looking forward to an ideal future. The one might be described as a conservative idealist advocating return to a better but departed model, the other is a progressive realist looking forward to a better but unborn model. Vyasa accordingly does not revolt from the aristocratic code of morality, it harmonises with his own proud and strong spirit and he accepts it as a basis for conduct, but purified and transfigured by the illuminating idea of the *niskama karma*.

But, above all, intellectuality is his grand note, he is profoundly interested in ideas, in ethical problems, he subjects morality to casuistic tests from which the more delicate moral tone of Valmiki's spirit shrank, he boldly erects above ordinary ethics a higher principle of conduct having its springs in intellect and strong character, he treats government and society from the stand point of a practical and discerning statesmanlike mind, idealising solely for the sake of a standard. He touches, in fact, all subjects and whatever he touches he makes

fruitful and interesting by originality, penetration and a sane and bold vision. In all this he is the son of the civilisation he has mirrored to us, a civilisation in which both morality and material development are powerfully intellectualised. Nothing is more remarkable in all the characters of the Mahabharata than this puissant intellectualism, every action of theirs seems to be impelled by an immense driving force of mind solidifying in character and therefore conceived and outlined as in stone. This orgiastic force of the intellect is at least as noticeable as the impulse of moral or immoral enthusiasm behind each great action of the Ramayana. Throughout the poem the victorious and manifold mental activity of an age is prominent and gives its character to its civilisation. There is far more of thought in action than in the Ramayan, far less of thought in repose, the one pictures a time of gigantic creative ferment and disturbance, the other, as far as humanity is concerned, an ideal age of equipoise, tranquillity and order.

Many centuries after these poets, perhaps a thousand years or even more, came the third greater embodiment of the national consciousness, Kalidasa. There is a far greater difference between the civilisation he mirrors than between Vyasa's and Valmiki's. He came when the daemonic orgy of character and character and intellect had worked itself out and ended in producing at once its culmination and reaction in Buddhism. There was everywhere noticeable a petrifying of the national temperament, visible to us in the tendency to codification, philosophy was being codified, morals were being codified, knowledge of any and every sort was being codified, it was on one side of its nature an age of scholars, legislators, dialecticians, philosophical formalisers. On the other side, the creative and aesthetic enthusiasm of the nation was pouring itself into things material, into the life of the senses, into the pride of life

and beauty The arts of painting, architecture, song, dance, drama, gardening, jewellery, all that can administer to the wants of great and luxurious capitals, received a grand impetus which brought them to their highest technical perfection That this impetus came from Greek sources or from the Buddhists seems hardly borne out the latter may rather have shared in the general tendencies of the time than originated them, and the Greek theory gives us a maximum of conclusions with a minimum of facts I do not think, indeed, it can be maintained that this period, call it classical or material or what one will, was marked off from its predecessor by any clear division such a partition would be contrary to the law of human development. Almost all the concrete features of the age may be found as separate facts in ancient India codes existed from old time, art and drama were of fairly ancient origin, to whatever date we may assign their development, physical yoga processes existed almost from the first, and the material development portrayed in the Ramayana and Mahabharata is hardly less splendid than that of which the Raghuvansam is so brilliant a picture. But whereas before, these were subordinated to more lofty ideals, now they prevailed and became supreme, occupying the best energies of the race and stamping themselves on its life and consciousness In obedience to this impulse the centuries between the rise of Buddhism and the advent of Shankaracharya became—though not agnostic and sceptical, for they rejected violently the doctrines of Charvak—yet profoundly scientific and outward-going even in their spiritualism It was therefore the great age of formalised metaphysics, science, law, art and the sensuous luxury which accompanies the arts

Nearer the beginning than the end of this period, when India was systematising her philosophies and developing her arts and sciences,

turning from Upanishad to Purana, from the high rarefied peaks of early Vedanta and Sankhya with their inspiring sublimities and bracing keenness to physical methods of ascetic yoga and the dry intellectualism of metaphysical logic or else to the worm sensuous humanism of emotional religion, before its full tendencies had asserted themselves, in some spheres before it had taken the steps its attitude portended, Kalidasa arose in Ujjayini and gathered up in himself its present tendencies while he foreshadowed many of its future developments He himself must have been a man gifted with all the learning of his age, rich, aristocratic, moving wholly in high society, familiar with and fond of life in the most luxurious metropolis of his time passionately attached to the arts, acquainted with the sciences, deep in law and learning, versed in the formalised philosophies He has some notable resemblances to Shakespeare, among others his business was, like Shakespeare's, to sum up the immediate past in the terms of the present at the same time he occasionally informed the present with hints of the future. Like Shakespeare also he seems not to have cared deeply for religion. In creed he was a Vedantist and in ceremony, perhaps, a Shiva-worshipper, but he seems rather to have accepted these as the orthodox forms of his time and country, recommended to him by his intellectual preference and aesthetic affinities, than to have satisfied with them any profound religious want In morals also he accepted and glorified the set and scientifically elaborate ethics of the codes, but seems himself to have been destitute of the finer elements of morality. We need not accept any of the ribald and witty legends with which the Hindu decadence surrounded his name, but no unbiassed student of Kalidasa's poetry can claim for him either moral fervour or moral strictness His writings show indeed a keen appreciation of high ideal and lofty thought, but the appreciation is aesthetic in its nature : he elaborates and seeks to bring out the

effectiveness of these on the imaginative sense of the noble and grandiose, applying to the things of the mind and soul the same aesthetic standard as to the things of sense themselves. He has also the natural, high, aristocratic feeling for all that is proud and great and vigorous, and so far as he has it, he has exaltation and sublimity; but aesthetic grace and beauty and symmetry sphere in the sublime and prevent it from standing out with the bareness and boldness which is the sublime's natural presentation. His poetry has therefore never been, like the poetry of Valmiki and Vyasa, a great dynamic force for moulding heroic character or noble or profound temperament. In all this he represented the highly vital and material civilisation to which he belonged.

Yet some dynamic force a poet must have, some general human inspiration of which he is the supreme exponent, or else he cannot rank with the highest. Kalidasa is the great, the supreme poet of the senses, of aesthetic beauty, of sensuous emotion. His main achievement is to have taken every poetic element, all great poetical forms and subdued them to a harmony of artistic perfection set in the key of sensuous beauty. In continuous gift of seizing an object and creating it to the eye he has no rival in literature. A strong visualising faculty, such as the greatest poets have in their most inspired descriptive moments, was with Kalidasa an abiding and unfailing power and the concrete presentation which this definiteness of vision demanded, suffused with an intimate and sovereign feeling for beauty of colour and beauty of form, constitutes the characteristic Kalidasian manner. He is besides a consummate artist, profound in conception and suave in execution, a master of sound and language who has moulded for himself out of the infinite possibilities of the Sanskrit tongue a verse and diction which are absolutely the grandest, most puissant and most full-voiced of any human speech, a

language of the Gods. The note struck by Kalidasa when he built Sanskrit into that palace of noble sound, is the note which meets us in almost all the best works of the classic literature. Its characteristic features of style are a compact but never abrupt brevity, a soft gravity and smooth majesty, a noble harmony of verse, a strong and lucid beauty of chiselled prose, above all, an epic precision of phrase, weighty, sparing and yet full of colour and sweetness. Moreover, it is admirably flexible, suiting itself to all forms from the epic to the lyric, but most triumphantly to the two greatest, the epic and the drama. In his epic style Kalidasa adds to these permanent features a more than Miltonic fullness and grandiose pitch of sound and expression, in his dramatic an extraordinary grace suavity which makes it adaptable to conversation and the expression of dramatic shade and subtly blended emotion.

With these supreme gifts Kalidasa had the advantage of being born into an age with which he was in temperamental sympathy and a civilisation which lent itself naturally to his peculiar descriptive genius. It was an aristocratic civilisation, as indeed were those which had preceded it, but it far more nearly resembled the aristocratic civilisations of Europe by its material luxury, its aesthetic tastes, its polite culture, its culture, its keen worldly wisdom and its excessive appreciation of wit and learning. Religious and ethical thought and sentiment were cultivated much as in France under Louis XIV, more in piety and profession than as swaying the conduct, they pleased the intellect or else touched the sentiment, but did not govern the soul. It was bad taste to be irreligious, but it was not bad taste to be sensual or even in some respects immoral. The splendid and luxurious courts of this period supported the orthodox religion and morals out of convention, conservatism, the feeling for established order and the inherited tastes and prejudices of centu-

ries, not because they fostered any deep religious or ethical sentiment. Yet they applauded high moral ideas if presented to them in cultured and sensuous poetry much in the same spirit that they applauded voluptuous description similarly presented. The ideals of morality were much lower than of old, free drinking was openly recognised and indulged in by both sexes, purity of life was less valued than in any other period of our civilisation. Yet the unconquerable monogamous instinct of the high-class Hindu woman seems to have prevented promiscuous vice and the disorganisation of the home which was a result of similar state of society in ancient Rome, in Italy of the Renaissance, in France under the Bourbons and in England under the later Stuarts. The old spiritual tendencies were also rather latent than dead, the mighty pristine ideals still existed in theory,—they are outlined with extraordinary grandeur by Kalidasa,—nor had they yet been weakened or lowered to a less heroic key. It was a time in which one might expect to meet the extremes of indulgence side by side with the extremes of renunciation, for the inherent spirituality of the Hindu nature finally revolted against the splendid and unsatisfying life of the senses. But of this phase Bhartrihari and not Kalidasa is the poet. The greater writer lived evidently in the full heyday of the material age, and there is no sign of any setting in of the sickness and dissatisfaction and disillusionment which invariably follow a long outburst of materialism.

The flourishing of the plastic arts had prepared surroundings of great external beauty of the kind needed for Kalidasa's poetic work. The appreciation of beauty in Nature, of the grandeur of mountain and forest, the loveliness of lakes and rivers, the charm of bird and beast life had become a part of contemporary culture. These and the sensitive appreciation of trees and plants and hills as living things, the sentimental feeling of brotherhood with animals which had

influenced and been encouraged by Buddhism, the romantic mythological world still farther romanticised by Kalidasa's warm humanism and fine poetic sensibility, gave him exquisite grace and grandeur of background and scenic variety. The delight of the eye, the delight of the ear, smell, palate, touch, the satisfaction of the imagination and taste are the texture of his poetical creation, and into this he has worked the most beautiful flowers of emotion and intellectual or aesthetic ideality. The scenery of his work is a universal paradise of beautiful things. All therein obeys one law of earthly grace; morality is aestheticised, intellect suffused and governed with the sense of beauty. And yet this poetry does not swim in languor, does not dissolve itself in sensuous weakness; it is not heavy with its own dissoluteness, heavy of curl and heavy of eyelid, cloyed by its own sweets, as the poetry of the senses usually is. Kalidasa is saved from this by the chastity of his style, his aim at burdened precision and energy of phrase, his unsleeping artistic vigilance.

As in the Ramayana and Mahabharata we have an absorbing intellect-impulse or a dynamic force of moral or immoral excitement driving the characters, so we have in Kalidasa an intense hedonistic impulse thrilling through speech and informing action. An imaginative pleasure in all shades of thought and of sentiment, a rich delight of the mind in its emotions, a luxuriousness of ecstasy and grief, a free abandonment to amorous impulse and rapture, a continual joy of life and seeking of beauty mark the period when India, having for the time exhausted the possibilities of soul-experience attainable through the spirit and the imaginative reason, was now attempting to find out the utmost each sense could feel, probing and sounding the soul-possibilities in Matter and even seeking God through the senses. The emotional religion of the Vaishnavā Puranas which takes, as its type of the relation between the human

soul and the Supreme, the passion of a woman for her lover, was already developing. The corresponding Tantric development of Shaivism may not yet have established itself fully ; but the concretisation of the idea of Purusha-Prakriti, the union of Ishwara and Shakti, from which it arose, was already there in the symbolic legends of the Puranas and one of these is the subject of Kalidasa's greatest epic poem. The birth of the War-God stands on the same height in classical Sanskrit as the *Paradise Lost* in English literature : it is the masterpiece and *magnum opus* of the age on the epic level. The central idea of this great unfinished poem, the marriage of Shiva and Parvati, typified in its original idea the union of Purusha and Prakriti, the supreme Soul and dynamic Nature by which the world is created ; but this type of divine legend was used esoterically to typify also the Nature-Soul's search for and attainment of God and something of this conception pierces through the description of Parvati's seeking after Shiva. Such was the age of Kalidasa, the temper of the civilisation which produced him ; other poets of the time expressed one side of it or another, but his work is its splendid integral epitome, its picture of many composite hues and tones. Of the temperament of that civilisation the *Seasons* is an immature poetic self-expression, the *House of Raghu* the representative epic, the *Cloud Messenger* the descriptive elegy, *Shakuntala* with its two sister love-plays intimate dramatic pictures and the *Birth of the War-God* the grand religious fable. Kalidasa, who expressed so many sides and faces of it in writing stands for its representative man and genius, as was Vyasa of the intellectual mode of Indian civilisation and Valmiki of its moral side.

It was the supreme misfortune of India that before she was able to complete the round of

her experience and gather up the fruit of her long millenniums of search and travail by commencing a fourth and more perfect age in which moral, intellectual and material development should be all equally harmonised and all spiritualised, the inrush of barbarians broke in finally on her endless solitary *tapasya* of effort and beat her national life into fragments. A preparation for such an age may be glimpsed in the new tendencies of spiritual seeking that began with Shankara and continued in later Vaishnavism and Shaivism and in new turns of poetry and art, but it found no opportunity of seizing on the total life of the nation and throwing it into another mould. The work was interrupted before it had well begun ; and India was left with only the remnants of the culture of the material age to piece out her existence. Yet even the little that was done afterwards proved to be much ; for it saved her from gradually petrifying and perishing as almost all the old civilisations of Assyria, Egypt, Greece, Rome, petrified and perished, as the material civilisation of Europe, unless spiritualised, must before long petrify and perish. That there is still an unexhausted vitality in her, that she yet nourishes the seeds of rebirth and renewal, we owe to Shankara and his successors and the great minds and souls that came after them. Will she yet arise, new combine her past and continue the great dream where she left it off, shaking off, on the one hand, the soils and filth that have grown on her in her period of downfall and futile struggle, and re-asserting, on the other, her peculiar individuality and national type against the callow civilisation of the West with its dogmatic and intolerant knowledge, its still more dogmatic and intolerant ignorance, its violence and its un-governed Titanism ? In doing so lies her one chance of salvation.

Origin And Antiquity Of Punch-Marked Coins In India.

Shushila Pant

Introduction :

Currency, both coins and paper (notes etc), has been a medium of trade and commercial transactions as well as a sign of economic prosperity and a barometer of the stage of economic development of a country. All available evidences literary, archaeological, epigraphical and sociological—go to prove that in the early phase of India which may be called the pastoral and tribal stage, barter was the common system of exchange. As the human society was not complex, human needs were limited. The economic stage was in its most rudimentary form. Even the marxists do not dispute this fact. The modern Indian writers on the Economic History of India¹ as well as the Indologists, Anthropologists, Sociologists² and Numismatists are one on this point that in the early phase of Indian civilisation economy was self-sufficient and was confined to a very limited, small local framework of society. The social structure was such that the needs were extremely limited and were easily fulfilled on the basis of mutual exchange of surplus products among the different sections, class, caste and clans of the social milieu.

Profit-sense had not yet entered into the social and economic aspect of man's life

With the gradual development of human civilisation, life became a little more complex giving rise to a number of human wants. The limited territorial boundaries of the pastoral stage began to expand. In this process of expansion wars, social and racial affinities, cultural tradition, political aspirations played significant role. The changes in the socio-political milieu brought, to some extent, certain necessary changes in the economic structure as well as in the economic system³. The transformation had taken place from the pastoral and tribal economy to the village economy. This process of change had been in the offing from the Bramhmic period and came to its fruition somewhere in circa 800 B.C. At this stage currency—coins—were accepted as the medium of exchange as the economic needs of the society could not be met by the barter system.

In the centuries that followed much water had flown in the Narbada, Jainism and Buddhism began to dominate the socio-political and

1. B B , Puspa Noogi and Dr Lallan Jee Gopal.

2. Srinivasan, Desai and Kapadia etc

3. Marx would frown at it as for him it is the economic factor that determines the socio-political structure and not vice-versa.

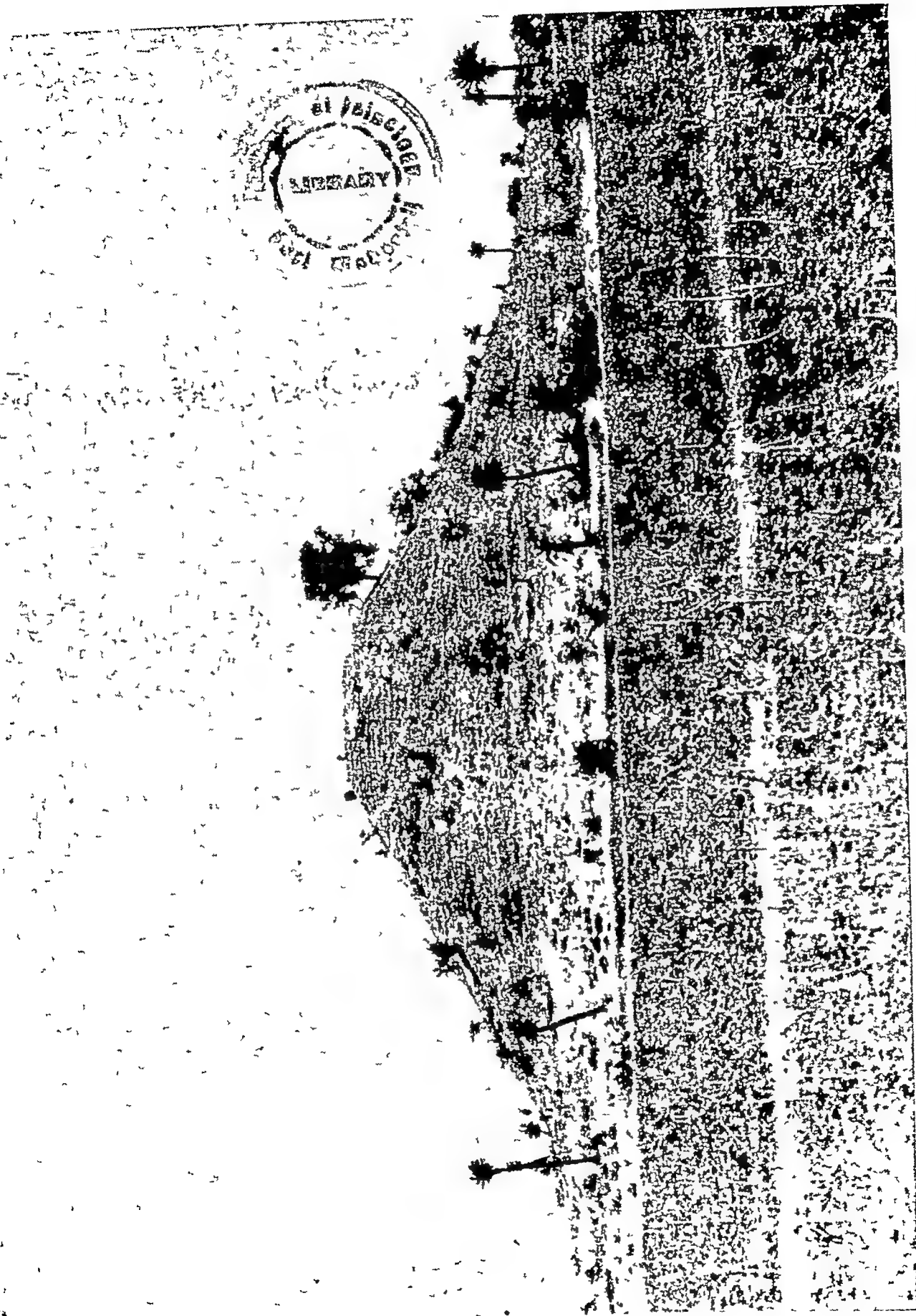


PHOTO & COURTESY SHYAM AGRAWAL

वेश्या टेकरी (अशोक कालीन स्तूप : ३री सदी ई० पू०)
VESHYA TEKRI (Stupa of Ashokan Period 3rd Century B C)

religio-cultural life of the country. The political transformation from tribal to village and from village to city and from city to a territorial stage had by now been completed. The political stability and respite from other threats to human property led to the development of trade and commerce. Profit-motive became an important incentive in business. Not only political and military needs required a change in the economic structure and system, but because of an increase in the inter-states and intra-states trade and commerce and because growing economic markets, some common medium of exchange was direly needed. Thus, forced by the economic sociological (used in wide sense of the term) there emerged in India, as in the other ancient countries of the world as well, the system of currency and coinage.

Origin and Antiquity . Literary evidences : Continued :

The question of the origin and antiquity of coins in India has always been the crux as well as the puzzle for the scholars. However on the basis of literary, historical, and archaeological evidences, some efforts have been made to trace the antiquity and origin of the coins in India. The earliest reference to coins, though indirect, is found in the Satpatha Brahman where the word 'Satman' (100 ratti) has been mentioned. As of the same weight some coins have been found at Taxila, scholars like, Vasudeva Upadhyaya,¹ infer that the reference found in the Satpatha Brahman, also denoted coins. But this seems to be a far-fetched derivation though its possibility cannot be completely ruled out. At least there is no archaeological evidence in its support. It is also probable that these weights might have been used in barter. But there are some words occurring in the Sanskrit²

and Buddhist³ literatures which suggest the existence and use of coins as common medium of exchange during these times. But again these references are to be accepted with a grain of salt.

In the Panini's Asthadhyayi there are the mentioning of the following varieties of coins. These coins might have been stamped and as such could be considered as the earliest examples of the Punch-Marked coins. According to him these coins were known as: (a) Karshapana (v. 1, 29), (b) Nishka (v. 1, 20, 30), (c) Pana (v. 1, 34); (d) Pada, Masha (v. 4, 1); and (e) Sana (a small copper coin)⁴. Thus, Panini also suggests that these coins were both of silver and copper. The silver coins were probably of higher denomination and the copper ones might have been its multiples. This has been confirmed by the commentary of Kashika Patanjali, Katyana and Kautilya. They all allude to the existence of coins during these times. Patanjali refers to the system of wage payment in terms of Padika द्वि पादिक, त्रिपादिक etc. Katyana mentions. 'द्वि शतमान', 'अर्द्ध शतमान' 'Satman' was the weight but it also refers to silver coins in circulation. In later Samhitas and the Brahmanas this has been used for coins. Katyana has also used the word 'Prati' as synonym to Karshapana. Kautilya has also mentioned the word 'Pana' probably it is the abbreviation of 'Karshapana' thereby meaning the silver coin. He too has said about 'Sat Sahastra', 'Punch Sahastra' etc. and their multiples. In the Arthashastra there is the reference of payment of penalty for wrong deeds. It is said at one place द्वि शतिकाम ददित=200 Karshapana.

In the Buddhist works, especially in the Jatakas there are references regarding hundred

1 Bhartiya Sikke, Vasudeva Upadhyaya pp 49-50

2 Panini's Asthadhyayi, Patanjali's Bhashya, Katyana and Arthasashtra of Kautilya

3. Vissuddhimagga, Mahasupin.

4 Hindu Civilisation, Part 1, Radha Kumud Mookerji, p 148

thousand, fifty thousand coin. In the Mahasupin Jataka the word 'Pada' has been used denoting 'Karshapana'. In other texts 'Dharaṇa' (धरण) and 'Purana' (पुराण) have also occurred. The archeological findings also confirm that during the Buddhist period coins were in circulation as the stage of economic development was quite high. There was prosperity, trade and commerce in full swing. The archaeological findings in Bihar also go to prove that coins having marks were in circulation even before the advent of Buddhism as standard medium of exchange in trade and commerce and were known by these various names.

From these literatures it is also clear that the earliest coins were of silver as well as of copper. The archaeological findings at Taxila, Bihar, Punjab, Andhra Pradesh, Eran, Saugor, Mathura also support this contention. Probably in the beginning of the history of coins copper was only used. At least it is the view of a few writers. Vasudeva Upadhyaya is of the opinion that Karshapana in the beginning referred to copper coins and only in the later period it was used both for the copper as well as for the silver¹ coins. But Dr. V.S. Agrawala is of the view that Karshapana was commonly referred to silver coins. But in all probability it seems that Karshapana denoted silver coins. However one fact seems clear from these literary and textual evidences that coins were in vogue as medium of exchange during these various periods. But a very pertinent question can be raised about the exactness of the dates of these works and consequently of the antiquity of the coins ascribed on this basis as well. True it is that the modern indologists, numismatists and historians, probably in the absence of any appropriate name—call these early coins as the Punch-Marked coins (hence forth only referred to as P.M.C.) but for them also these references

could not become final proofs for their antiquity, and origin. To me some of the references adduced in support of the existence of such coins from the Asthadhayayi of Panini and the Jatakas are questionable. A school of numismatists and historians believes that the date of these coins coincide with the date of the Panini which according to P.V. Kane could be assigned to circa 600 to 500 B.C. But as scholars are not unanimous on the exact date of Panini and in the absence of any scientific evidence in the support of this period, it is not very convincing to accept that the P.M.C. originated during the time of Panini only. Moreover, if Panini has mentioned the various denominations of coins, it does not mean that these coins belonged only to his period. It is also likely that these coins were already in circulation at the time of Panini and as such they were earlier to 600 B.C. It is probably this which weighed in the minds of a few writers so suggest that the P.M.C. were in circulation since circa 800 B.C.² If there is some truth in this line of argument, and, I think there is, the Jatakas could also not be taken as final proof in fixing the antiquity of the P.M.C. The Jatakas are supposed to have been written some time during circa 200 to 200 B.C. though they record the early history as well. But on the references found in the Jatakas it seems very difficult to assign any definite chronology to the P.M.C. However, as these criticisms are confined to the question of chronology of the P.M.C. they do not prejudice the fact that the P.M.C. were in circulation right from circa 600 B.C.

These are scholars & numismatists who have tried to assign some chronology to the P.M.C. on the basis of archaeological findings at Bihar mound and Sircup in Taxila, and in Bihar. As these coins do not mention any date or year nor do they mention the names of any king or per-

1. Vasudeva Upadhyaya, op. cit., p. 48.

2. Ibid ; Professor Sankalia is also of this view.

son or institution, the numismatists have tried to ascribe some chronology to the P.M.C. on the basis of symbols or as P.L. Gupta calls, 'designs'. But ascribing chronology to the P.M.C. has been the most vexed problem for the numismatists, and this seems obvious because of the divergent views that have been expressed by the scholars on this subject. They have failed to arrive at any consensus of opinion in ascribing a period to the origin of the P.M.C. in India. Let us examine some of the views on this score.

P.L. Gupta is of the opinion that the designs or symbols "were used with some definite system. Each of the symbols is found confined to the coins of a particular area or on these of a particular variety or type. Thus they enable one to isolate the coins of one area from those of another, one of State from those of another, and of one period from those of another"¹ P.L. Gupta on the basis of some findings at various places in India is of the view that such coins existed in the pre-Mauryan period and even earlier to this period. Vasudeva Upadhyaya² is also of this view that on the basis of the symbols some chronology could be assigned to the P.M.C. According to him the five symbols on the obverse side of the coins could be grouped into three sets :

(1) वीजमुद्रा , षडचक्र , Dog on the Nandi Hill, and two peculiar ones ,

(2) वीजमुद्रा , षडचक्र , Meru Hill, and two unknown signs ,

(3) वीजमुद्रा , षडचक्र ; an animal, and two unidentified symbols

Thus it is clear that a few symbols are common

to all the three sets, while others are subject to change. These variables, therefore, are suggestive of possible origin of the coins. The Meru has been identified with the standard of the Mauryas and as such coins having this symbol could be dated back to the Mauryan period³. Similarly, Nandi symbol has been identified with the Nanda dynasty and therefore all such coins might belong to that period⁴. But as there is no concrete evidence nor is there any scientific way of interpreting the symbols, these dates seem to be mere conjectures. Durga Prasad has also tried to interpret these symbols and on this basis he has tried to assign some dates to these coins.

But the greatest controversy that has been evoked with regard to the fixation of chronology to the P.M.C. relates to the archaeological findings of J. Marshall at the Bhīr Mound and Sircup in Taxila in the first quarter of the 20th century. In 1912 and 1924 he excavated two hoards of P.M.C. In the first findings of 1912 he collected 167 silver P.M.C. along with a coin of Diodatus 11, and in his second collections there were 1171 silver P.M.C. along with two Gold coins, one of Alexander the Great and the other of Philip Arrideas. There was also one worn Persian Sigloī. Marshall on the basis of the association of the M.P.C. with the foreign coins inferred that the P.M.C. of the first hoard were deposited by the end of the 3rd century B.C. while those of the second hoard were buried round about circa 300 B.C. or possibly even later. E.H.C. Walsh and P.L. Gupta followed Marshall's interpretation and regarded the coins of the first hoard belonging to the pre-Mauryan period while of the second hoard to the Mauryan era. These scholars also point out to the fact that the P.M.C. of these two

¹ L. Coins, P.L. Gupta, p. 9

² Op Cit pp 59-62

³ K.P. Jaiswala has also identified the coins found in Bihar to the Mauryan and Nanda dynasty.

hoards belong to two distinct fabric. The coins of 1912 hoard are rectangular with corner shopped off at times. The coins of the next hoard are different and homogenous among themselves. P. L. Gupta seems to have relied on the interpretation given by Durga Prasad that the coins of the later period are broad, thin and irregularly shaped. According to him the symbols three arched hill surmounted by crescent—is the mark of the Mauryas and suggested that those coins on which this mark is absent they should be dated as pre-Mauryan.

But their views have been challenged by A. H. Dani and A. K. Narain and Allan. Some of the scholars even did not accept the veracity of his excavation of 1924. Dani points out that on the basis of the archaeological findings at the Bhir Mound and Sircup in Taxila, the culture-complex of it can be divided into two phases. After close examination of the excavation and of the excavated material he found that the first phase (A) consisting of strata IV and III is conspicuous by the absence of so-called 'Hellenistic' objects while in phase (B) they are unmistakably present in strata 11 and 1 and further noticed a continuity between the upper strata of Bhir and the lower ones of the Sircup. Due to the presence of a few 'Hellenistic' materials Dani believes that Phase (B) must be dated from the period when the Indo-Bactrians began to exert their influence on Taxila, possibly sometime towards the end of the Mauryan rule. It is in this phase that local Taxilan coins began to appear in large number. Phase (A) must be Mauryan and pre-Mauryan. S. C. Ray does not agree with this interpretation of Dani. He does not accept that the strata 11 & 1 of the Bhir Mound belonged to the post-Mauryan period. But in doing so he does not take into account all the 'Hellenistic' materials. He selects only a few and there by commits the

fallacy of mal-observation. More over, in refuting Dani's argument he does not give any positive evidence in his support to show that Dani's Phase (B) is of an early date. Dani is right in saying that Marshall was misled in his conclusion because of the presence of the coins of Alexander and Philip Arridaeus.

Allan agrees with A. K. Narain's line of arguments. According to Narain hoards are generally buried in a pit. As such they should be dated on the basis of their sealing layer. Even if the hoard at Taxila was found near the top of the 111 strata, its sealing layer must be somewhere in the lower levels of phase (B) of Dani. Allan is right to remark that "the hoard was deliberately buried so that its date of concealment is later than the stratum in which it was found." Narain and Allan both believe that the hoards were buried at the time of Greeks' invasion on India. Dani on the other hand, assigns the date to both these hoards somewhere in the post-Mauryan time. Thus, these varied suggestion are more confusing than clarifying, and no solution of the problem of ascribing a date to the origin of the P.M.C. seems to be in near sight. Let us hope that this gathering of the scholars will throw some concrete light on it.

Minting.

The term Punch-Marked Coins is itself suggestive. It refers to those coins on which marks have been punched and they are to be considered as the earliest known coins in the world. As seen above that it is difficult to assign any date to these coins, the question of minting and marking of the coins is equally a taxing matter for the numismatists. Here too a number of views, sometimes contradictory, sometimes overlapping, have been expressed by the scholars. But as will be noticed subsequently that most of

the views are either purely conjectural or partly hypothetical. None could be called authentic and scientific. It is better to relate some of the views before venturing to offer any suggestion.

Smith is of the opinion that the P.M.C. were issued by the guilds and Silver-smith with the royal permission. As far as the punching was concerned it was done by the different money lenders through whose hands coins passed. But this was true only of the marks found on the reverse side.

D. C. Sarkar while supporting Smith, further suggests that the P.M.C. were primarily issued by the State. But they were also issued by the guilds, silversmiths. Both those types of coins were in circulation side by side. This is evident from the references found in the *Vissuddhimagga* and in *Buddhagosa*.

J.N. Banerjee is of the opinion that there is little doubt that the marks were made by the central authority as an insignia of genuineness of the material and the correctness of the weight.

S. K. Chakravorty also thinks that most of the P.M.C. were issued by the State. But at the same time they were issued by a few private individuals and guilds.

A few others try to follow a middle path when they suggested that the P.M.C. in the beginning were issued by the guilds, bankers or private individuals. Some might have been issued by the local chieftans also. But later on when the territorial expansion had taken place, rulers needed money for various reasons—purchase of arms, payment of salary, maintenance of army, administrative personnel, constructional purposes and this led the kings to take over the responsibility of minting and punching of the coins. This is evident from the account given by Kautilya and also from the archaeological findings in Bihar.

From these varied views one can only draw a tentative conclusion that in ancient times P.M.C. were issued both by the private as well as by the State agencies. In the beginning this might have been the work of the private agencies but later on they shared this privilege with the state. At a further late stage it was taken over completely by the State with only a few exceptions. But again we are moving in the realm of conjecture. I have no means to prove my contention.

The P.M.C. were of different shape, size and denominations. Taking into consideration the low stage of development in the art and technique of moulding, casting and minting in circa 800 to 600 B.C. in India one would not be surprised to find the crudeness and primitiveness in shape, size and symbols of the P.M.C. The archaeological findings from the different parts of the country show that these coins were square, oblong, elliptical, round, flat, broad, thick and thin. Coins of different places were different in execution, fabric, weight and quality of material. P. L. Gupta is of the opinion that the coins of Surashtra were thin, of Gandhara concave and long, coins of Vanga were thin and rectangular, coins of Vasta were broad roundish in shape, coins of Magadha oval, flat and thin.

In the beginning most probably as these coins were made out of silver and copper bars cut into small pieces, they acquired oblong or logish shape and were crude. Later on these coins were made out of the flattened bars. Thus flat but thick coins came into existence. They too were ugly in appearance and had peculiar shapes. Finally, with the development of technique in minting followed by a mastery in malleable art and greater refinement in aesthetic sense of the middle class and rich people, coins were neatly carved out of copper and silver sheets. Here

they now assumed some shape, But as these coins were to be of a fixed weight 1 e.32 ratti-generally, the 'Rupadarshka' (examiner of coins) used to clip a portion from the corner of each coin which was over-weight. Thus what was aesthetically pleasing and symmetrical in the beginning was nopped and chopped and disfigured before coming into circulation. As a result these coins at no time of their life could acquire fineness, beauty and pleasing outlook. At a further late period other methods of coinage were also applied. From Mathura and Kondapura (Hydrabad Deccan) a few terracotta moulds have been found in which marks were also engraved. These were also the sites from where Krasha panas have been found. This coincidence is not accidental as the coins found from these places could have been moulded.

Punch-Marks. Methods.

After the coins were shaped in the beginning on the obverse side a few marks were punched. These marks on the coins found at the different parts of the country are varied and they also differ in execution and contents. Possibly these marks were punched in order to show, (a) genuineness of the material, (b) exactness of the weight (c) standard medium of exchange or legal tender, (d) and to distinguish between the genuine and the counterfeit (जाली सिक्का). These marks were punched generally in the following three ways —

1. by hammering the marks on the flat surface;
- 2 by engraving the marks inside the mould and thus coming and marking both were done simultaneously,

- 3 by putting the impression on the heated material of the coin with the help of a die (साँचा)

Archaeological findings from Eran, district Sagourm Mathura confirm the application of this method in marking the coins. However, these three means of marking the coins were unrefined and crude. This becomes clear from the dim and confused impressions of the symbols found on the P M C.

The P M C generally contained marks only on the obverse side. Only in a few cases, marks have been found on both the sides (Magadha coins). P L Gupta is of the opinion that the early Punch-Marked coins were stamped only on the obverse side, the reverse being left blank.¹ Early big coins have either two or one symbols engraved.² But on others there were three or four or five. But maximum marks was five. The execution of some of these marks show some degree of sophistication and clarity. They can be easily identified despite the fact that in some cases overlapping is noticeable. These symbols originally were put on the front side but gradually marks appeared on the other side as well. This might have happened because of the counterfeiting of coins. Kautilya has mentioned a special officer for inspecting the correctness and genuineness of the coins, known as Rupadarshaka and this system of periodical inspection had led to the marking on the other side as signs of their being duly inspected and checked by the royal officer. This gets further credence from the fact that on some of the coins of the late period as many as 14 marks³ on the reverse side have been noticed. It is generally accepted by the scholars⁴ that coins which were

1. Coins op cit, p9.

2 Stubb, Whitehead and Cunningham have mentioned such coins

3. P. L. Gupta has mentioned only 12 marks

4 P L Gupta, A K Narain, Vasudeva Upadhyaya, Durga Prasad etc.

in larger circulation got more stamps than those which were in shorter circulation, and those which have no marks (on reverse) perhaps, were not in circulation at all or were in nominal circulation" ¹

These symbols have been again a subject of controversy among the scholars both of the west and of the East. Roughly these symbols could be grouped under the following heads —

1. Human figures these are least noted, (2) Armaments Stupa (K P Jaiswala's findings at Ghoraghat (Bhagalpur), Chantya, Bow and Arrow, (3) Animals (Lion, elephant, cat, dog, fish, bull, (4) Trees, Hills, (5) Signs and symbols associated with Shiva and the school of Tantra, (6) Strange signs

Durga Prasad is of the view that most of these symbols belong to the Tantric school and some of them have been mentioned in the 'कालिविलास' a book on Tantra. But it seems strange, that similar designs have been also noticed on some of the seals found at Harappa and Mohenjodaro. One wonders what correlation it could have with the P M C symbols! Allan is definite that these symbols are borrowed from the animal and vegetal worlds. They did not bear any religious tinge. But this view cannot be accepted as some of the symbols like Nandi, Sun, fish, Peacock, dog, lion have, either been regarded as auspicious signs from the beginning

or have been related to some gods. However, in view of the diversity of ideas it is safe to suggest that these symbols were related to and marked up:—

1. officers or institutions issuing the coins,
- 2 some belonging to religion,
- 3 Some coming from the Tantric school and,
- 4 some peculiar ones whose identity can not be established

Place of findings

The P M C have been found in large number from all over the country. Nevertheless the following are the important sites of their findings. Uttara Panchala, Dakshina Panchala, Vatsa Kosala, Kashi, Magadha, Kalinga, Andhra, Surashtra and Gandhara. From these places silver coins of different denominations have been excavated. Copper Punch-Marked coins were rarely found. Such coins have been found in the Magadha, Ujjain-Vidisa and Mewar regions.

It is generally accepted that the issue of Silver Punch-Marked coins was stopped by the end of the 2nd century B C although its circulation continued till the rise of the Gupta Empire. Thus, if it is accepted that the P M C. came into circulation sometime in circa 800 B C and came to its natural end in 3rd century A D it has a long history of 11 centuries.

¹ Coins op cit, p 9

Sanskrit and Prakrit Literature of Bhoja-A Review

By—Shri Anant Waman Wakankar, Dhar

So far as Sanskrit is concerned, the fifth, sixth and seventh centuries are the age of its glory. The Guptas defeated the Shaka rulers of Ujjain, which helped the revival of Aryan culture. In the fifth, the plant developed into a flowering and fruitbearing tree. The sixth was indeed the age of glory in the mediaeval history of India. During this period, the victorious ruler of the name Vikramaditya started his career of conquest, wiping out the last vestige of Yavanas, shaka and Huna invaders. His contribution was inspirational in the sense that it inspired new thought in the social order of the times stemming the tide of atheistic tendencies of Buddhism and the like. The universal conduct of social life revived and was known as the Sanatan Dharma. As a result, it gave impetus to the creation of new works both in art and literature.

Prakrit that had held its sway long back, now assumed a new form known as the Maharashtri Prakrit. Late Rameshchandra Dutta holds this view. In support of his argument he says that because of its rise, the question of having a prakrit grammar, became the prime necessity for the scholars to go ahead. So Var-ruchi had already stepped in to frame his Prakrit Grammar. Poets far and near later felt inspired to write poetry, drama, short story and legends.

Art and Architecture revived to assume new forms as a result of which there were beautiful

works of art and craft in temples, palaces and Universities, which spread over the length and breadth of India.

This all round progress persisted in the seventh century during the reign of Harshavardhan of Kanaur. The best of poets, flourished during the seventh century are loud in praise of their predecessors. Kalidas now being proved to have flourished at the court of Chandragupta, the second speaks highly of Bhasa, Saumilla, Kavi-putra and Shudrak, the author of Mrichhakatikam. Bhasa's influence on Kalidas and Shudrak is obviously clear, whereas Bhartrihari's on Subandhu and the latter's on Bana is as clear as daylight. Harsh's Ratnavali is definitely an adaptation of Malavikagnimitram and Bana's Kadambary is in the same sense a revised edition of Subandhu's work.

So far as Prakrit is concerned, we have to go back to the rise of the Andhrabhrityas or the Satwahanas about 27 B.C. who in fact were the promoters of Prakrit of which the Saptashati of Hala is an example of singular achievement in Prakrit literature to start with.

Under the Guptas, the age saw the speculative thought among others of Vasubandhu and Nayanamar, the perfect lyric and drama of Kalidas, the astronomical discoveries of Varahamihira, the Iron pillar of Allahabad, the beginnings of



PHOTO : SHYAM AGRAWAL

चतुष्टय प्रतिमाए
QUADRUPAL SCULPTURE



भानस्थ-शिव (ग्यारवी सदी का शिल्प)
DHYANASTHA-SHIVA (11th. Century A D)

structural temples, the beauty of an early Ajanta frescoes, the rise of Vaishnavism and Shaivism the completion of Mahabharat and the compositions of the Vayu and Matsya Puranas Along with this it must definitely be said that the Kurmapuran is definitely of 1000 A D

Maharashtri Prakrit —

The Genesis of the Maharashtriya Prakrit may baffle scholars to locate its province, nay its origin and development, but its regional aspect is confined only to the Central India and the Deccan too. of course to begin with we have got to face the claims of the Paishachi, Shaurseni, Pali, Ardha-magadhi and lastly of the Apabhramsha and Deshi against the location of each

The Dhar inscriptions are definitely in Maharashtriya Prakrit with considerable admixture of Deshi for which the scholars of the Paramar period had to sit tight over the linguistic achievements of Jain and other scholars.

The text in Maharashtri Prakrit is named Avankoomashatam because it closely follows the contents of the Koormapuran, which though in praise of the Koorma incarnation of Vishnu, should have been Vaishnava in character. But curiously enough it is Shaiva The original Koormapurana is believed to be of 1000.A.D. as the scholars assign its date of composition.

Just following its character, it begins with salutation to Shiva The choice seems to have been made because the Paramars were Shaiva and their tutelary deity was Kalika of Dhar. It has in great devotion of Vishnu and Shiva, not failed to remind the readers to recall the memories of Bhoja's illustrious ancestor, Krishnaraja (Kanha) who was also named as Upendra in some copper plates In fact in Koormapurana it is Vishnu who is hailed as the saviour, but he has Indra as other name Vishnu, therefore it

follows Krishna as his brother i.e. in a way Upendra. (The Geet Govindam affirms as उपगत इन्द्र अनुजत्वम्) It is in this sense that Kanha (Krishna) is cited off and on in all the texts of Gathashatam i.e B Text of Avankoomashatam, Kodanda-shatam, Khadgashatam and the Adnyatshatam All these are described to be compositions of Bhoja, though some other poets of Maharashtriya Prakrit fame of his court must have their hand in the composition of the series

Bhojshala Inscriptions: Their contents

As already recorded by late K K Lele in his printed reports 1902-1929 as Superintendent of Archaeology, Dhar State, a majority of the stone slab inscriptions that have been recovered from the debris from the site of old Bhojshala, present a very sad picture of the literary treasure lost For Bhoja alone as a scholar, poet, dramatist astronomer and warrior could easily outshine Harsha, the literary celebrity of the mediaeval history

The few slabs that give more of the picture of his achievements in the different fields of literature are partly his own propositions to initiate, though other poet scholars of his court and others that followed his paramar successors were simply astounded at the magnitude and rare historic achievements of the illustrious literary celebrity Bhoja.

The slabs though incomplete are —

1. Avankurmashatam—
Text A & B by Bhoja himself. A has 1-109 verses, B has 1-109 verses
2. Kodand (Incomplete):
Slab No. 11 has 31 to 266 verses.
Slab No 5 has 273 to 513 verses.
Slab No 3 has 517 to 576 verses.

3 Khadgashatam in two parts, both incomplete

Slab No 1 has 7 to 106 Dwitiya Khadga-shatam

4. Adnyat so named because its heading is not found nor the end 100 of the 3rd shatam No. 7 begins with Om Nama Sivaya 1-565 verses

5 Raulwel in Prakrit is almost complete It has been critically edited by Dr Mata prasad, M A D Litt. of Rajasthan University, Jaipur. The slab has 47 lines.

The clue to Bhoja's greatness and scholarship -

The inscription, mutilated and obliterated in parts and disfigured, as they were collected by late K. K. Lele in 1902 began telling their stories on the life of Bhoja and his Parmar successors. They were arranged and pieced together After decipherment a good deal of historical material was at hand Some big slabs were found intact though scratched and broken at places The scholars could then at once read the Maharashtriyen Prakrit Text and adjust the material for critical study

Those almost complete are —

1. The Avani Koorma shatam having two texts later taken note of as A and B (Epi Indica ,)
2. The Parijat Majnari by the poet Madna of which only two Acts are available
- 3 The Raurwel though not quite historical, is preserved in the Royal Asiatic Society Museum, Bombay Late K. K. Lele sent for its estampage but it was sent in an obliterated form Twice he moved the Museum authorities for a good estampage but it was not supplied

It is only recently that Dr Mataprasad of Jaipur has brought out his critical edition in the year 1962 The Prachya Vidya Mandir of Bombay has had published its text ahead but not much ground was covered by the publishers for critical examination

- 4 The Kodand-kavya (shatam) by Bhoja, though mutilated and broken to pieces, when pieced together gives a tolerably good poetic account of the life of Bhoja The inscription is great in view of the several works at hand today, printed and published by scholars far and near
- 5 The Khadga-shatam is in two parts, the first and the second too are incomplete, yet a few verses therein repeat and corroborate the truth of Bhojas victories far and near and what by the dint of his shining sword he could both defeat kings and establish his role of a great and kind ruler of his dominions
- 6 The unknown (now named as Adnyat) again corroborates his scholarship and patronage extended to scholars of different fields of literature
- 5 The Khadga-shatam is in two parts, the first and the second too are incomplete, yet a few verses therein repeat and corroborate the truth of Bhojas victories far and near and what by the dint of his shining sword he could do to defeat kings and establish his role of a great and kind ruler of his dominions
6. The unknown (now named as Adnyat) again corroborates his scholarship and patronage extended to scholars of different fields of literature

The Textual Data

The Avanikoormashtam in Maharashtra Prakrit is said to owe its theme to the Tortoise incarnation of Vishnu as brought out by the Koormapurana (Probably a composition of or about 1000 A D)

Now the point is why the 'shatam' for each of Avanikoormashatam Kodand (shatam), Khadgashatam and Adnyat Shatam is so named The Prakrit poets though dedicating their poems to Bhoja any at the end of each saying that it was the work of Bhoja himself, are conscious of the fact that their master Bhoja was indeed a literary giant Bhoja for his erudition and scholarship was invited to preside over the Wadsābha

It will be interesting to note that the first Avanikoormashatam substantiates from the benedictory stanza to the concluding stanza, what Bhoja was as a worshipper of Shiva ⁴ and simultaneously had his tutelary deity Kalika of Dhara which had blessed him to flourish and shine both in peace and war They are achievement as a scholar of repute in different fields of literature appears to be genuine through authorship of each, of course could go to one who felt inspired to write out as one of authority on the subject. It will not be out of place to remind present day scholars what will Durrant wrote about the apparent scholarship of Aristotle The ring of young scholars round this great Greek scholar would naturally express their deep debt of gratitude to this philosopher.

Thus we come to the point whether Bhoja could afford to have leisure to write out so many works himself The answer is simple enough that Bhoja was indeed an all round scholar with a rare talent to think independently and convey his thoughts to the scholars of different subjects who vied with one another to seek his patronage

Avanikoormashatam by itself has been divided into two texts, A and B to record the difference in the attitude of the poets The first appears to be Bhojas own idea to tender his devotion to Shiva and Vishnu simultaneously as the latter in fact had brought relief to the gods in their final decisive struggle when the massive churning rod of the Mandarachal mountain along with the earth was going down the sea for which only Visnu could be evoked to incarnate and offer help as a saviour Yes, Vishnu favoured the gods by holding up the churning rod by assuming the form of a tortoise and held the rod on its back and the entire earth thereat Thus it was brought out of the sea where in had been drowned the entire wealth of the gods-nay the surface creation At⁵ the end, the composer promises the compositions as songs of several Gathes that would describe, relate or celebrate the part of Bhoja as the ruler of earth, nay more of the Tortoise incarnation

The text B runs to give details of the part played by Bhoja himself to elevate the general order of things as Nature would primarily initiate Bhoja for his part, who not only had ruled the earth in extent as the different mountain chains indicated its surface, but also as a saviour, ruler and controller that the incarnation could not quite afford to do

The differentiation of high and low were equated by supplying the needed things that had hitherto created imbalance The most important point the composer has scored is that only for allegory and comparison The Koormapuran theme was chosen but that the contents were more of Shaivism than those of Vaishnavism Vishnu any way had to be invoked along with Bhojas Shiva as his god, who was adored by his Parmar family

The tie of Krishna (Vishnu) as the brother of Indra has been intelligently resolved by invo-

king him as Kanha and ultimately to indicate Bhojas ancestor Krishna and Upendra to be the one and the same, which have so far had baffled the researchers and epigraphists erelong

And yet the composers of the Gatha series have not failed to bring out the Kalika of Dhar to be the tutelary deity of the Parmar dynasty Thus Om Namahivaya, the invocation and the Kalika of Dhar appearing and reappearing in

the stone inscriptions and copper plates. The Avanikoormashatam is the first important Gatha composed by Bhoja in part and the rest of these follows the long series as pointed out in the Kodandshatam and Adnyat shatam

Now it remains to be said whether each had its theme for narration that the court poet of fame might choose

1. Some scholars hold the first वररूचि to be the contemporary of Panini (500 B C) The second of course of the far later period.
2. राउर वेल – Edited and Published by Dr Mataprasad, Jaipur
3. प्राचीन लेखमाला भा० २ पृ० २२३ (Epi Indica 2/237-240)
दुमकुंड ग्रामस्थजिनमन्दिर शासनपत्रम् आस्थानाधिपतौ
4. Parmar Inscription p 8, 75, 79, भोजदेवकी साहित्य सेवा पृ० ६, ताम्रपत्र वि० स० १२१४
5. एआई सवाई तए गाहाण नेअ रइ आई । A— ॥१०६॥



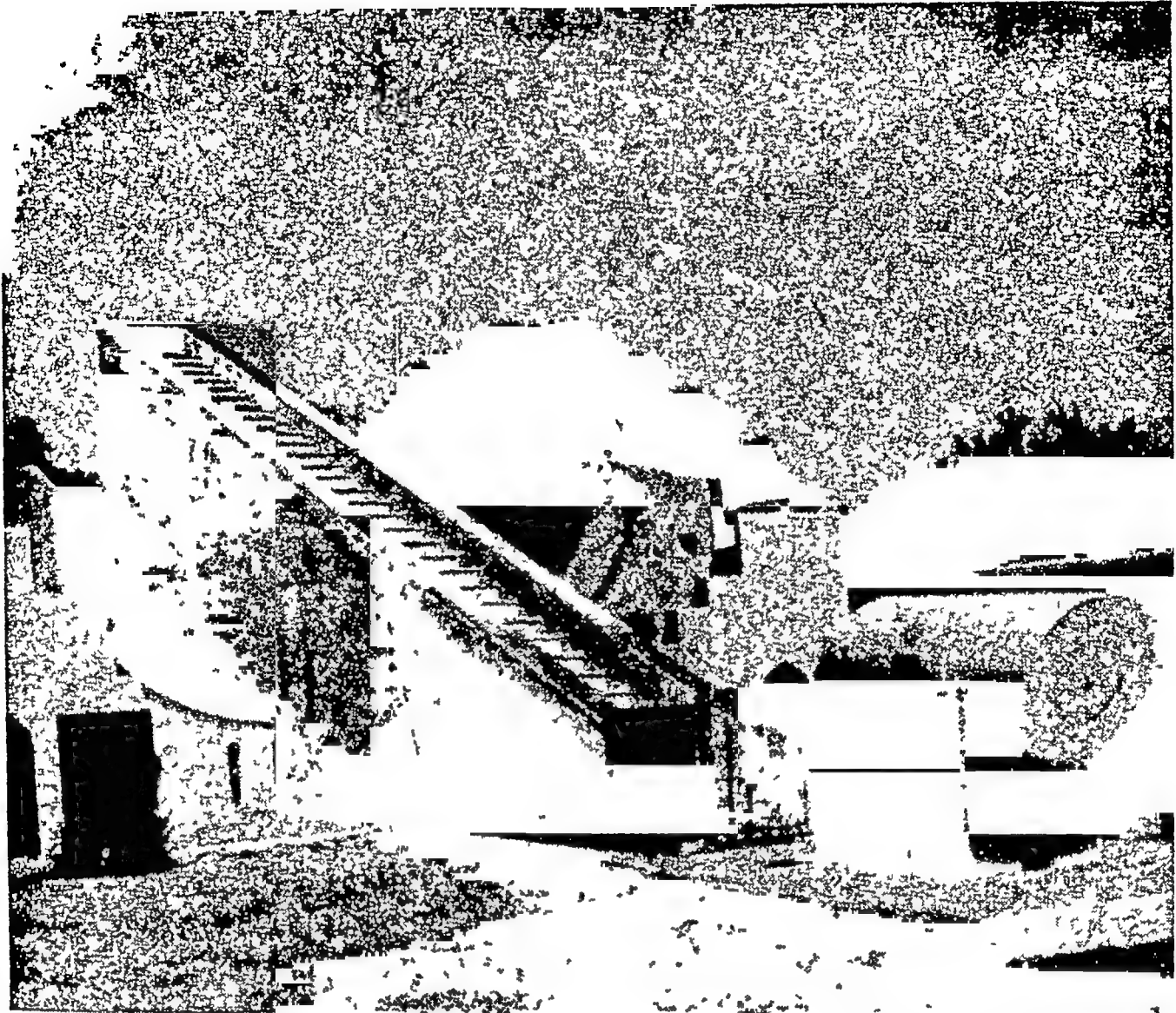
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्

—शाकुन्तलम्

सुन्दर शरीर पर सब कुछ अच्छा लगता है ।

कामार्त्ता हि प्रकृतिं कृपणाश्चेतनाचेतनेषु

काम से आर्त्ता पुरुष, जीव एवं जड पदार्थ में भेद नहीं करता ।



सम्राट-यन्त्र व नाडीवल्लय यन्त्र (वेधशाला, उज्जयिनी)
SAMRAT-YANTRA & NADIVALAYA YANTRA (Observatory, Ujjain)

PHOTO & COURTESY SHYAM AGRAWAL

वेध शाला, उज्जयिनी

संवत् १७७६ में जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह ने, जो दिल्ली सम्राट मुहम्मदशाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल थे, अपनी राजधानी उज्जयिनी में इस वेधशाला का निर्माण करवाया था। वेधशाला में चार यंत्र थे। सम्राट्यन्त्र, नाडीवल्लय यन्त्र, दिग्गणयन्त्र तथा भित्ति यन्त्र उन्हीं के समय के हैं। पाँचवाँ शकुन्तल यन्त्र बाद में जोड़ा गया।

जयसिंह, कुशल शासक व राजनीतिज्ञ होने के साथ ही, अपनी विद्वत्ता के लिये प्रसिद्ध है। उन्होंने विभिन्न भाषाओं के ज्योतिष तथा गणित संबंधी ग्रन्थों का अध्ययन किया और स्वयं ने भी कुछ ग्रन्थ लिखे। दिल्ली सम्राट की आज्ञा से उन्होंने भारत में दिल्ली, मथुरा, काशी, जयपुर व उज्जयिनी में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। श्री जयसिंह स्वयं आठ वर्षों तक उज्जयिनी की वेधशाला से सीधे संबंधित रहे और प्रमुख उपकरणों का सशोधन करते रहे।

लगभग दो शताब्दी तक उपेक्षित रहने के बाद, संवत् १९८० में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। तब से यह वेधशाला शासकीय रख-रखाव में है।

OBSERVATORY, UJJAIN

In Samvat 1776 Maharaj Sawai Jaisingh, Governor of Malwa under the Delhi emperor Mohammed Shah, erected the Observatory at Ujjain, his capital. The four yantras—the Samrat Yantra, the Nadivalaya Yantra, the Digamsha yantra, and the Bhatti Yantra—are the original works by him. The fifth—The Shanku Yantra—was added later on.

Jaisingh, in addition to his being an able administrator and politician, was known for his scholarship. He had deep study of Astrology and Mathematical works in various languages and is also credited with authorship of some works in this field. By order of the Delhi emperor, he constructed observatories at Delhi, Mathura, Kashi, Jaipur and Ujjain. Jaisingh was himself directly connected for eight years with working of this observatory and was responsible for improvement of the main instruments.

After remaining neglected for about two centuries, in Samvat 1980 the observatory was renovated. Since then it is maintained by the Government.

Historicity of King Vikramaditya

— Shri B N LUNIYA

There has been strong assumption that King Vikramaditya is a myth. There are no positive data, epigraphical and numismatic, throwing light on his existence. This assumption has been challenged and there are sufficient ground to prove that Vikramaditya is an historical person. He is one of the most celebrated and popular figures of India's past. In fact few persons are so universally remembered and admired as Vikramaditya. His defence of the freedom of Avanti pradesh against foreigner, his military, political and cultural achievements, his ideal administration and deep sense of justice and his liberal patronage to literature and art have made him immortal and enshrined his name in the popular memory. The historicity of Vikramaditya in the first century B C is based on the following evidences —

Popular stories and legends about Vikramaditya —

Vikramaditya being one of the most renowned kings of India has inspired many popular stories and legends and had provided themes for them. These stories deal with different aspects and achievements of his life. Vikramaditya as an ideal king, his deep proverbial justice, his unsparing service of the people, his conception of public welfare, his taking risks for relieving the miseries and afflictions of others, his adventure and romances and numerous scenes from

his life and works are the rich stores from which the popular mind derives its inspiration and materials for stories and legends. When these popular stories and legends about Vikramaditya are collected, classified and are shorn of fabulous assertions, they reveal the following facts^a

- (1) The father of Vikramaditya was Gandharvasena and he was a king of Ujjayini
- (2) Vikramaditya was also a king of Ujjayini. He ruled there for a long time and conquered widely
- (3) The mlechchas (foreigners) invaded the country and Vikramaditya defeated them and founded his era to commemorate his victories,
- (4) Vikramaditya was an ideal king devoted to the public welfare
- (5) The life of Vikramaditya was full of adventures and romances
- (6) Vikramaditya was well-versed in Sastras and was a great liberal patron of letters and Arts. Poets like Kalidas adorned his court.
- (7) Vikramaditya had a son (?) namely Saravahana (Salivahan) who was prophesied by astrologers to surpass his father in power, intelligence and fame

A close scrutiny of the above facts provide the following three significant land marks in Vikram's history—

- (a) Ujjain had been the ancestral capital of Vikramaditya
- (b) There was a formidable foreign invasion during his reign. He repelled it and founded his own era
- (c) Vikramaditya was a senior cotemporary of Salivahana or Satavahana, who was an Andhra king of the Deccan.

The Vikram Era —

The Vikram Samvat is the most direct, persistent and living evidence of Vikramaditya. Many other eras were founded and they were current—for examples Srshtyabda (creation era), Saptarshi (Era of the seven astral sages), Kali Samvat, Yudishthira Samvat, Buddha Era, Mahavir Era, Mauryan Era, Saka Era, Kanishka Era, Gupta Era, Chedi Era, etc. But of all these eras, the Vikram Era had proved greatest vitality of survival and it is the most widely current era in India. Though the Christian Era is introduced in India, the Vikram Era is mostly used in the religious and social functions and ceremonies of the Hindus. The Vikram Era is universally associated with Vikramaditya in Hindu almanas and horoscopes ¹. This fact proves that the Vikram Samvat which had outlived such a long time and had permeated the entire Hindu religion. Social and cultural life could

not have been started in a void or from a fiction.

There are two objections raised against this evidence. First, the name of Vikramaditya is not associated with the Vikram Era from its foundation time and during the early centuries. Second, the astronomers in the early Christian eras used in their works Saka era instead of the Vikram era. Many ancient inscriptions, discovered in Malwa and Rajasthan, reveal that earliest name of the Vikram era was Kruta, for example —

- (1) The Nadasa sacrificial pillar inscription in the earst-while Udaipur state is dated in the Kruta era 282 ²
- (2) The Badwa sacrificial pillar inscriptions in the earst-while Kota state are dated in the Kruta era 295 ³
- (3) The Barnala Sacrificial inscription in the Jaipur state are dated in the Kruta era 284 and 335 ⁴
- (4) The Vijaygarh inscriptions in the Bharathpur state of Rajasthan are dated in the Kruta era 428 ⁵
- (5) The Mandsour inscription in Malwa is dated in the Kruta Era 461. ⁶
- (6) The Gangadhara inscription in Rajasthan is dated in Kruta era 480 ⁷
- (7) The Nagari inscription near Chittor is dated in the Kruta era 481 ⁸

1. श्री मन्त्रपति वीर विक्रमादित्य सवसत्सरे

2. कृतयोर्दयोर्वर्षशतयोर्द्वयशीतयो चैत्रपूर्ण मास्याम् Epigraphia Indica Vol XXVI P 118-25

3. कृते हि (कृते : २००+६५+५ फाल्गुण शुक्ल ५) Epigraphia Indica Vol, XXIII PP 43 ff

4. कृते हि ३००+३०+५ जरा (ज्येष्ठ) शुद्धस्य पचदशी

5. कृतेषु चतुर्षु, वर्ष शतेष्वष्टा विशेषु ४००+२०+८ फाल्गुण - बहुलस्य पचदश्या मे तस्या पूर्वायाम्

6. श्री मालव गणमनाते प्रशस्ति कृत सजिते

7. यातेषु चतुर्षु शतेषु... ---

8. कृतेषु चतुर्षु वर्ष शतेषु --- ।

Then from the fifth century to the tenth century the Kruta Era had been called the era of Malava republic or the Malava people, as revealed by the following examples—

- (1) In the Mandsour inscription of 461 the era is called both Kruta and Malava ⁹
- (2) Kumragupta inscription of Mandsour is dated in the era of Malava republic ¹⁰
- (3) The Yasodharman inscription of Mandsour is dated in the Malava republic era 589 ¹¹
- (4) The Kanaswa inscription of Sivagana in Kota in Rajasthan is dated in the Malava era 795 ¹²
- (5) The Gyaraspur inscription in the earst-while Gwalior state in Madhya Pradesh is dated in the Malava Kala (era) 936 ¹³

It is to be noted that from the ninth century onward the Malava era was associated with the name of King Vikramaditya. The following examples will reveal it —

- (1) The Ahara inscription of Allata in the Udaipur state Rajasthan is dated in the Vikram Kala (era) 810 ¹⁴
- (2) The Dhaulpur inscription of Chanda—

Mahasena is dated in the Vikram era 973 ¹⁵

- (3) The Bijapur inscription of Rastrakuta Vidagdharaja is dated in the Vikram era 973 ¹⁶
- (4) A Bodhagaya inscription is dated in the Vikrama samvatsara 1005 ¹⁷
- (5) The Ekalingaji inscription of Naravahan near Udaipur is dated in the Vikram era 1028 ¹⁸
- (6) The Vasantagadh inscription of Purnapala in the earst-while Sirohi state Rajasthan is dated in Vikram era 1099 ¹⁹

Scholars have proved that the Kruta era, the Malava era and the Vikram era are co-eval and identical all the three eras commence from 57 B C. This establishes the fact that the era founded by King Vikramaditya had been in vogue during the past twenty centuries. In the early centuries it was called Kruta and Malava era, and the name Vikram was omitted. This omission is explained below

This era was started in 57 B C. to commemorate the resounding victory of the Malava republic against the Sakas. Their expulsion freed the country from foreign yoke and comm-

- | | |
|--|--|
| 9. श्री मालव गणमनाते प्रशस्ते कृत सन्निते | (Fleet Gupta Inscriptions No 33) |
| 10. मालवाना गणस्थित्या याते शत चतुष्टये | (Fleet Gupta Inscriptions No 34) |
| 11. मालव गणस्थि तिवशात्काल ज्ञानाय लिखितेषु | |
| 12. सवत्सरशतैर्यर्तैः—मालवेशानाम् | Indian Antiquary Vol, XIX P. 59 |
| 13. मालव कालाच्चरदा— | Archeological Survey Report Vol X Plate II |
| 14. दशदि ग्विक्रम काले वैशाखे शुद्धसप्तमी द्विवसे | |
| 15. वसुव वाण्टो वर्णागतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्य | Epigraphia Indica Vol XIX XXII Appendix |
| 16. विक्रम काले गते— | |
| 17. विक्रम सवत्सर १००५ | |
| 18. विक्रमादित्यभूभृत अष्टा विंशति सयुक्ते शते दशगुण सति | |
| 19. नवनवतिरिहासिद विक्रमादित्य काले । | |

enced an era of peace and prosperity in Malava. Figuratively it was called Kratayuga (Golden Age). Krata denotes a virtuous and happy age.

Though King Vikramaditya was instrumental in the foundation of this era, he did not and could not claim the sole credit for it. He was not an absolute monarch but leader of republic (gana-mukhya). As single individual he could not claim the success in war against the foreigners due to fear of dissensions. It was shared by the whole of the republic and hence the era was named after the Malava-gana of which Vikramaditya was the leader.²¹ When the Sakas again occupied Avanti in the first and second centuries, disintegrating the power of the Malava republic, the happy and prosperous age (Kruta) of the Malava-gana disappeared. Hence the name Kruta was dropped and Malava was used, because it was to commemorate their victory over the foreigners. Consequently the era of Malava-gana or the Malava people continued in vogue. During the age of the Gupta Emperors, Malava and Rajasthan formed a good part of their empire. The people in Malwa continued to use the Malava era inspite of the Gupta supremacy over them. Even the Gupta emperor Kumar Gupta recognised Malava era. The era of the Malavas overlived Gupta imperialism.

By the ninth century absolute monarchy was firmly established and the conceptions of republican state disappeared. Consequently the glories of Malava-gana were merged into those of Vikramaditya. His luminous personality signified the achievements of Malava republic. His memory was still enshrined in the popular mind and

hence the era was called after him—Vikram Samvat.

Literary traditions about Vikramaditya:—

Memories and history of King Vikramaditya are preserved in the literary traditions of the Hindus.

1. Gatha saptasati.—

The earliest literary tradition so far²² known is found in the Gatha-saptasati, a Prakrata anthology of verses, compiled by Hala Satavahana, the Andhra king of Pratishthana in the Deccan. Hala Satavahan ruled in the closing years of the first century A. D. This proves that in the later half of the first century a tradition was current that there had flourished King Vikramaditya, famous for his conquests and liberalities.

2. The Brihatkatha—

Another early literary work which throws light on the existence of Vikramaditya is the Brihatkatha, written by Gunadhya in Paisachi Prakrit. Gunadhya was a contemporary of Hal Satavahan and adorned his court. Brihatkatha dealt with the life of Vikramaditya.

3. The Brihatkatha-Manjari —

This work was composed by Kshemendra in the eleventh century and he based it on Gunadhya's Brihatkatha. The Brihatkatha Manjari contains the story of Vikramaditya of Ujjayini. According to it Vikramaditya

20. Nagari Pracharini Patrika, Vikramaditya, Samvat 2000, Sayhadri Oct. 1943 (A. S. Altekar).

21. Dr. R. B. Pande, The Age of Vikramaditya P. 5.

22. मवाहणा सुहर मतोसियेण देन्तेण तुहकरे लक्खम् ।
चल्लेण विक्कमाडित चरित्रं अणु मिक्खिअ तिससा ॥

Gathasaptasati Ver. 64

had defeated the foreign invaders and expelled them from the country. It refers to Malyavantgana, which indicates Malava republic.

4 The Katha Saritsagara—

This work was composed by Somadeva Bhatta in the eleventh century. He based it on Brihatkatha of Gunadhyā and mentioned so in the introduction of his book. Vikramaditya's story is told in Kathasaritsagara in a poetic style in many sections of the book.²³ It reveals that on the eve of Vikramaditya's birth the country was invaded by foreign barbarians. When Vikramaditya became king, he freed the country from barbarians, made wide conquests and established his paramountcy. He was famous for his prowess and noble qualities and was a great erudite and patron of art and letters. Somadeva in his book Kathasaritsagara mentions separately the glorious accounts of Vikramaditya of Ujjayini and the story of Vikramaditya of Pataliputra. There was no confusion in his mind regarding the independent existence of two Vikramadityas, one of Ujjayini and the other of Pataliputra. This fact shatters the theory that attempts to identify Chandragupta II Vikramaditya with Vikramaditya of Ujjayini.

5 Simhasana-dvātrimsaka, Vetalapancha vimśati and Suka-saptasati —

A few other literary works like Simhasana-dvātrimsaka, Vetalapancha vimśati and Suka-saptasati which deal exhaustively with the adventures and romances of King

Vikramaditya. These are popular works and the accounts of Vikramaditya in these works have become legendary, but all of them unanimously assert the existence of Vikramaditya of Ujjayini and his great and glorious achievements.

Evidence of the Puranas about Vikramaditya—

One of the salient features of the Puranas is Vamsanucharita (Royal dynastic history) and as such Puranas throw light on the history of Vikramaditya. While giving an account of the Andhras, the Puranas²⁴ state that "taking their own offshoots there will be six contemporary dynasties of the Andhras"²⁵, which will be listed as follows—

- (1) The Andhra—Bhrtiyas
- (2) The ten Abhiras
- (3) The seven (ten) Gardabhilas (Gardabhins)
- (4) The ten Sakas
- (5) The eight Yavanas
- (6) The fourteen Tukharas (Turushka), thirteen Murundas (Gurundas), and eighteen (eleven) Maunas²⁶

According to Jain tradition Vikramaditya belonged to the family of Gardabhilas. When the Puranas refer to the Gardabhila dynasty, they are not oblivious of the existence of Vikramaditya. Then, Bhavishya Purana²⁷ mentions the story of Vikramaditya twice. It clearly states that Vikramaditya was born to destroy the

²³—Sections VI, I, VII, 4, XII.

²⁴—Vayu Purana XXXVII, 352–358, The Brahmanda Purana XXIV, 171–178

²⁵—अ घ्राणा मस्थित. पच तेषा वश्याश्च ये पुन — Brahmand Purana

²⁶—Bhagwat Skanda XII, Adhyay 1st verse 29.

²⁷—भुक्त्वा भृतृ हस्तिव योगा रुढो वन गत । विक्रमादित्य एवास्य भुक्त्वा राज्यमकटकम् II 23

Sakas and to establish the Aryan religion. He ruled for a long time, made world conquests and performed Asvamedha sacrifice. In the Kumarika-Khanda of the Skand-Purana it is stated that Vikramaditya flourished three thousand years after the beginning of the Kali age. This indicates that the tradition of Vikramaditya was known to the editors of the Puranas.

Evidence of the Jain Literary Traditions—

Vikramaditya figures in the historical and biographical literature of the Jains, as the Jains were closely associated with Avanti and its neighbouring areas for a very long time. The following Jain works throw light on Vikramaditya—

1. Evidence of the Pattavalis²⁸—

The Pattavalis are historical works in Prakrta, recording the succession of important persons, e.g. saints, rulers, etc., since the Nirvana of Mahavira upto the middle ages. They reveal the chronological position of Vikramaditya in a series of important dynasties and rulers. It gives an account the reign of Vikramaditya and history of Avanti.

2. Evidence of the Jain Harivamsa—

This work was composed in 783-84 A. D. and narrates the history of Avanti.²⁹ The Jain Harivamsa, in its chronological list, does not refer to Vikramaditya by name, but it mentions the Rasabha (Garadabhila) family or tribe to which Vikramaditya belonged.

3. Evidence of the Prabhavaka-charita—

This Jain work was written by Prabhachan

dra Suri in the fourteenth century of the Vikram era. It contains the biographies of eminent Svetambar Jain saints, scholars, their patrons and kings, who flourished during the period of the first century to the fourteenth century of the Vikram era. Some of the important rulers described in this work are Vikramaditya, Harshavardhan, Bhojadeva, Sidharaja, Kumarpala, etc. This work contains the biography of one of the most famous Jain saints, Kalakasuri. The saka invasion of India, the reconquest of Ujjayani by Vikramaditya and the foundation of his era are described in this work³⁰. From the biography of Jain saint Kalakacharya given in the Parabhavakcharita, the following conclusions are drawn—

- (1) On the eve of the first saka invasion of India Jainism was expanding towards Avanti.
- (2) There were differences between the Saivaru-
lers of Ujjayini and the Jain missionaries,
which developed into an open conflict.
- (3) The insulted and injured Jain saint sought
the help from the Sakas who were march-
ing against the ruler of Avanti.
- (4) The Sakas in their invasion had conquered
Ujjayani.
- (5) The son and successor of the then Shivar-
ulers, Vikramaditya, had driven the Sakas
freed the country from the foreign Yoke
and founded his new era.

The KalakacharyaKatha in the Prabhavaka-
charite confirms the chronology of the Pattava-

²⁸—Shri Pattavali-samuchchaya, Part I. PP 17, 46, 150, 166, 199, 200 edited by Muni Darsa-
navijaya

²⁹—LX 487-490

³⁰ R. B. Pande · Vikramaditya of Ujjayani Page 28

lis and the Jain Harivamsa, besides providing other historical material.

Famous historians like Rapson,³¹ Franklin Egerton³² and well-known archaeologist Sten Konow³³ regard the episode of Kalakacharya historical

In addition to Prahavaka-charita, there are many other Jain works of biographical nature which give an account of the life and achievements of King Vikramaditya. Some of them are as follows—

- (1) The Prabandha-Kosa of Rajasekhare Suri.
- (2) The Prabandha-Chintamani of Merutunga Suri.
- (3) The Puratana-Prabandha Samgraha
- (4) The Vikram-Charita of Indra Suri
- (5) The Vikram-panch-danda-prabandha of Purnachandra Suri
- (6) The Vikram charitra of Devamurti
- (7) The Simha-sana-dvatrimsika of Kshemam-kara

Archaeological evidence—

Archaeological researches also throw some light on the existence of Vikramaditya. The archaeological evidences corroborate the literary traditions of Vikramaditya

1. Epigraphical evidence—

At Mandsour in Malwa, two epigraphas dated 493³⁴ and 589³⁵ Malava era refer to and era current in the Malava republic. The significant phrase Malava-ganasthitia (मालवगणस्थित्या) in these epigraphas means “According to the era current in the Malava republic”. Fleet accepted the view that the Malava era used in the afore-said inscriptions was co-eval with the Vikrama era and was also identical with it. Both the eras are identical. Some recent discoveries have explained that the Malava era was called the Kruta era in its early centuries (The Nandsa sacrificial pillar inscriptions). According to Dr. A. S. Altekar the Kruta era, the Malava and the Vikrama eras are identical. According to astronomical and literary traditions Vikramaditya founded an era in 57 B.C. Dr. R. B. Pande associates Vikramaditya with the Malava republic. According to Jain traditions he belonged to the Gardabhila family. Dr. R. B. Pande opines that the Gardabhilas were one of the sections of the Malavas. The Malvas were divided into sections and groups is proved by the Nandsa inscriptions, according to which the Malava section which was responsible for the sacrifices was called Sogi. Thus, the Gardabhilas, Sogi, etc., were the various groups among the Malavas. Therefore, Gardabhila, the family name of Vikramaditya, is no bar against his identification

31. Cambridge History of India Vol. 1 Page 532-33

32. Vikram's Adventure, H. O. S. Introduction Page LXIV, and LXVI

33. Sten Konow · corpus Inscriptionum Indicarum Vol. II Part I
Historical Introduction P. XXVII

34. मालवानां गणस्थित्या यति शत चतुष्टये ।

त्रिनवधिकेऽद्वन्द्वाना ऋतौ सेव्यधनस्तमे । (Fleet Gupta Inscriptions No. 18)

35. मालव गण स्थिति वशात् काल ज्ञानाय लिखितेषु । I

36. Dr. A. S. Altekar . Epigraphia Indica Vol. XXVI

with a Malva-gana-mukhya (a leader of the Malava republic)

A literary work called Vicharasreni by Merutungacharya has associated Vikramaditya with the Malava republic. While describing the political history of Visala or Ujjayini, it informs us that, "After the lapse of 470 years from the Nirvana of Mahavira (in 527 B C) having uprooted the family of the Sakas there will be a Malva raja, namely Vikramaditya"³⁷ Here the word "Malava" is used in the sense of the Malava republic and not in the sense of a locality like Visala or Ujjayini.

2 Numismatic evidence—

Numismatics, not only throws light on the existence of the Malava republic in the neighbourhood of Avanti-Akara, but it also helps in fixing the chronology of the first Malava-Saka war. Carlleyle had discovered himself and secured from others a large number of very old small coins at Nagar town in Umyar Jagir in Rajasthan. The earliest of these coins bore legends in ancient Brahmi characters, reading "Malavanam Jayah", "Malava-ganasya jayah" and "Jayah Malavanam". The clear meaning of these legends is "The victory of the Malavas or the victory of the Malava republic". Sir Alexander Cunningham has supported this view³⁸. The legends on the coins evidently point out that the first issue of the coins was promulgated to commemorate the significant victory of the Malava over their powerful, and dangerous enemies and its memory in the form of coins was

perpetuated for many centuries to come. Taking into consideration the localities where the coins and inscriptions are found it becomes a certainty that the same event of victory was celebrated by the foundation of an era and by promulgating the victory type of coins³⁹.

Epigraphical and numismatic evidences about the Malava people are confirmed by other sources. Mahabharat gives references to Malavas. They are referred with the Trigartas, Sivis, Ambasthas, and Madras⁴⁰. The famous Sanskrit grammarian Panini also refers to the Malava people (Malava-Kshudrakas). The Malavas together with the Kshudrakas are also mentioned in the accounts of the Greek writers who wrote on the Indian campaign of Alexander the great. The Malavas migrated from the Punjab to Malava through Rajasthan. Their migratory route was through the south-eastern Punjab and north-eastern Rajasthan to Madhya Bharat (Central India).

Saka Invasion of India & their Migration—

In the eighth century B.C. in Central Asia, the Sakas were on move and in course of their stormy movement they swept away the Greek power in Bactria and moved on south-ward towards India. The Saka invasion of India in the first century B.C., their entry into India through the Bolan pass and their further advance through Sindh has been accepted by historians. The Saka power in Sindh was so strong and their influence was so marked there that the

37 काल तरेण केणवि उप्पाडिता सगाणत वस ।

हो ही मालवराया नामेण विक्कमाइणो ॥

38 Archaeological Survey of India Report Vol VI PP 160-182, 183

39 Dr R B Pandey Vikramaditya of Ujjain. Page 41

40 Mahabharat, Dronaprva Page 10-17, Sabharva 32-37

Quoted in the Pattavali samuchchaya
Part I, Appedix E P 198

province of Sindh came to be known as Sakadvipa or the land of the Sakas ⁴¹

Jain literature also gives the same account of the migratory movements of the Sakas and their invasion of India as narrated above. According to the Prabhavata-charita, the Jain saint Kalkacharya, insulted by Gardabhilla of Avantī went to the banks of the Sindhu river, which were ruled over by ninety six Saka chiefs. To reap a revenge on Gardabhilla Kalkacharya advised them to invade Avantī and establish themselves there.

Under this advice the Sakas crossed the Indus river and invaded India in 72 B.C. An identical account is also given in the Nisithasutra. It is also mentioned in the Jain traditions that the first Saka invaders of India were driven out by Vikramaditya, a son of Gardabhilla.

Conclusion—

Epigraphical and numismatic evidences, co-ordinated with the literary traditions of the Hindus and Jains, enable us to draw the following conclusion about the existence of Vikramaditya.

- (1) Vikramaditya belonged to the Gardabhilla branch of the Malava people who migrated from the Punjab to Avantī
- (2) He was head of the Malava republic (Malava-gana-Mukhya) and ruled at Ujjayini in the first century B.C.
- (3) The Sakas invaded India and they attacked Avantī. But Vikramaditya had defeated and driven them, in 57 B.C. and recovered Ujjayini from them.
- (4) To celebrate this significant victory an era was founded by Vikramaditya. During its early centuries it was called Kruta and Malava Samvat and later on it came to be known as Vikram Samvat.
- (5) "Victory" type of coins were also issued to commemorate the Malava success against the Sakas.
- (6) Vikramaditya was an ideal, charitable and popular ruler in the first century B.C. He was famous for his liberal patronage of art and literature.

⁴¹ Journal of the Royal Asiatic Society, 1913, Page 635

तमस्तपति धर्माशौ कथमाविर्भविष्यति

सूर्य के प्रकाशवान रहते अन्धकार कैसे फैल सकता है।

हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यप

हम हूँ हूँ निकाल लेता है और उसमें मिले हुए पानी को छोड़ देता है।

Ancient Ujjain

Dr. A L Basham

This little article, written at very short notice is but an inadequate recognition of the importance of the city of Ujjain in the early history of India and of the kindness and hospitality which I have received there.

Now a comparatively small town, Ujjain was once the cultural capital of India and its inhabitants even today seem to have a taste for art, literature, music and learning second to those of no other Indian city of comparable size.

When Ujjain first appeared on the scene of history, at the time of the Buddha, it is the capital of the king of Avanti, Chandapajjota or Pradyota. The city was probably something of an outpost of Aryan culture, for there is no very good evidence that Brahmanical ideas had penetrated far beyond the Narmada river at this time

Ujjain was no doubt a centre from which the more advanced culture of the northerners was transmitted to the Deccan, via the riverine port of Mahismati, which was on the frontier of the kingdom of Avanti

It is characteristic of Ujjain that legends and stories should arise in its neighbourhood, and the tales of the love of Chandapajjota's daughter Vasababatta for Udayana, King of Vatsa (the area around the city of Kosambi), are recorded

in several ancient sources and according to Kalidasa were very popular among the peasantry of Avanti in his own day, though now they seem only to be remembered by the learned.

Chandapajjota is said to have been a stern warlike monarch, who was feared even by the king of distant Magadha (S. Bihar), but under his successors his kingdom grew weaker, and in the 4th century B C. it was annexed by Magadha

Sometime before the annexation of Ujjain we have record, admittedly very uncertain historically, of one of the few examples in ancient India of popular revolt against an oppressive king. This shadowy event is reflected in Sudraka's drama *Mracchakatika*, the plot of which hinges on the overthrow of the wicked tyrant Palaka by the righteous Aryaka, with the support of many of the towns people of Ujjain. One cannot say how far this story represents historical fact, but at last it shows that in ancient days the citizens of Ujjain had an India-wide reputation for resisting oppression

Under the Mauryas Ujjain became the capital of the western province of the Empire, and it is recorded in the Ceylonese Buddhist tradition as being governed in the reign of Bindusara by the prince Asoka. It was here that Asoka's son

Mahindra, the apostle of Ceylon, was born the child of an unofficial marriage with a local merchant's daughter. Probably it was from this time that the region first strongly felt the influence of Buddhism, thanks to Asoka's patronage, but it was in the eastern part of the province, in the great monastery of Vidisagiri, now known as Sanchi, that Buddhism took its deepest root. From this monastery Mahindra went out to convert Ceylon, and there is a very credible theory that it was here that the Pali canon in approximately the form in which it was taken to Ceylon, was first codified.

With the decline and fall of the Mauryas the history of Ujjain becomes very obscure. But there is no doubt that it continued to flourish, for its rulers issued coins bearing the name of the city, which have survived in considerable quantity from over 2000 years ago. The geographers of the classical world of the west got accurate information about the city, which, according to the *Periplus of the Erythraean Sea*, was a great trading centre, an entrepot where goods were brought from all over northern India to be taken by caravan to the port of Barygaza (Bharukaccha, Broach) for shipment to the west. It was known to the Greeks as Ozene.

By the 2nd century A.D., Ujjain was once more the capital of a great kingdom, but of a kingdom ruled by foreign kings. The line of Sakas known as 'Western Satraps' controlled Gujarat, Malwa, and a varying amount of Rajasthan for at least 250 years from the first known ruler Castana, who is reported by the Greek geographer Ptolemy as ruling from Ujjain. These Sakas, though of foreign origin, appear to have soon become thoroughly Indianized, and probably their subjects did not resent the fact that they had come from afar, an offshoot of the many nomadic hordes which, throughout the first five hundred years of the Christian Era, from time to time burst forth from

their ancestral steppes to found new kingdoms in more fertile and civilized lands.

These Sakas were great patrons of Sanskrit literature, for in the Girnar inscription of the great Satrap Rudradaman we have the earliest known epigraph of any length in correct classical Sanskrit. The text of this document depicts Rudradaman as lord of a great empire, caring for the welfare of his subjects and loved by them, and, though we must allow for conventional panegyric and water down its statements to some extent, it is hardly likely that there is no basis of truth in its words. Rudradaman wished posterity to remember him as a ruler who cared for his subjects, and was willing to reject the advice of his ministers and draw on his own private fortune for the sake of their welfare.

The most obvious bequest of these rulers to modern India is the Saka era, which has been adopted by the Indian government as the national system of recording the years, alongside the Christian Era current internationally. Whether or not this era is based on the reign of the Kusana emperor Kaniska, there is no doubt that it was on account of the Sakas, who used it regularly throughout the period of their rule, that it became widely known, so that it ultimately spread over much of India and South East Asia.

We have little knowledge of the later history of the Sakas of Ujjain, but it is certain that they were difficult to conquer, for they remained independent during the reign of the great Gupta emperor Samudra Gupta (c. A.D. 335-376), who would no doubt have conquered them had he been strong enough. It was left to his son Chandra Gupta II (c. 376-414) to extend the power of the Guptas to the western sea by conquering Ujjain and driving his armies through to Gujarat and Saurashtra.

Tradition has it that the second important era by which Indians reckon time, now known as the Vikrama Era, based on the year 58 B C, was established to commemorate the conquest of Ujjain by a mighty emperor Vikramaditya, who expelled the Sakas from the city and made it his capital. We know that Chandra Gupta II had the title Vikramaditya and that he conquered Ujjain from the Sakas. The only difficulty in harmonizing the tradition with our historical knowledge is that the tradition makes the events take place about 450 years earlier than the evidence of history indicates. But tradition is well known to be unreliable in matters of chronology, and there can be little doubt that the legends of Vikramaditya have arisen from the exploits of Chandra Gupta II.

With Vikramaditya legend associates the 'Nine Jewels', most famous among whom was Kalidasa, India's greatest dramatist and poet. The internal evidence of his writings strongly suggests that Kalidasa wrote about this time, and there is no good reason to disbelieve the tradition that he was the court poet of Chandra Gupta II Vikramaditya. From various verses of Kalidasa, and especially from the *Meghaduta*, we can be sure that the poet was very familiar with the region of Malwa and the city of Ujjain, and that he deeply loved them both. Perhaps he was born in Ujjain, or at least he lived many years there, for he seems to know it and the surrounding region very intimately, and his love for the city is evident in the wonderful verses of the *Meghaduta* where he describes its splendid and beautiful women. No doubt the Gupta occupation did no serious damage to the city or its inhabitants, and it soon became even more prosperous and lively, as one of the capitals of the Gupta Empire.

The 'Nine Jewels' included not only poets but also learned men such as the astronomer Varahamihira and the lexicographer Amara-

simha. The special association of Ujjain with astronomy is clear from the fact that this city was to ancient India what Greenwich later became to the world generally – the point from which astronomers calculated longitude.

Throughout the middle ages the fame of Ujjain spread with the stories of Vikramaditya, which were told all over India, as indeed they still are. At *Melas* throughout the country one may buy badly printed paper-back booklets, read chiefly by half-literates and children. These do far more to preserve the essential culture of India than do the popular novels with glossy well-designed covers which may be bought on railway station bookstalls. Among them, in all the languages of India, appear the tales of 'Raja Bikram' of Ujjain. Thus the city and the greatest of its rulers have penetrated the folk-memory, and for many generations to come Indian mothers will tell their children these stories, and the name of the city will never be forgotten.

By Gupta times Ujjain had become a great centre of Hindu pilgrimage, for even in Kalidasa's day its temple of Mahakala was famous, and was made more famous by the poet's praise of it in the *Meghaduta*, the text of which seems to have circulated very rapidly, so that within a few decades it was widely known among the educated public. When Hsuan Tsang visited Ujjain in the 7th century he remarked on the decline of Buddhism in and around the city, whose once flourishing monasteries were mostly deserted and in ruins. Its king, a subordinate of Harsavardhana, was of brahman origin, and he did not respect the doctrines of the Buddha, but was a believing Hindu, well versed in the scriptures of his faith.

Ujjain was probably for a time the capital of the Gujara-Pratihara kings, before they established their headquarters at Kanauj early in the 9th century. But from this time onwards the

rulers of Malwa preferred for various reasons to establish their capitals further to the south the Paramaras at Dhara and the Muslim sultans at Mandu. Since then Ujjain has retained its importance chiefly as a religious centre, to which pilgrims come from far and wide to visit one of the most holy Saivite shrines of India.

It is probable that this ancient city will never again become the capital of an important king-

dom, or even of a state of the Indian republic. But it is already a significant centre for the spread of culture and learning, thanks to its young but vigorous University and to the high intellectual standards of many of its inhabitants. Once its name was known from Rome to China. May its fame spread once more far beyond the bounds of India, until it is known everywhere as one of the greatest centres of learning in the whole world !



प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः
सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम् ।
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः
पुनर्भवः परिगतशक्तिरात्मभूः

भावार्थ —

राजा सदा अपनी प्रजा की भलाई में लगे रहे, बड़े-बड़े विद्वान कवियों की वाणी का सब कही आदर हो और अपने से उत्पन्न होने वाले तथा चारों ओर अपनी शक्ति फैलाने वाले महादेव जी ऐसी कृपा करें कि मुझे अब फिर जन्म न लेना पड़े ।

—अभिज्ञान शाकुन्तलम्

Ujjayini In Foreign Literature

Dr B S UPADHYAYA

Ujjayini, 'the Victorious' Known in the Sanskrit classics variously as Avantī, Visala, Padmavati, Bhogavati and Hīranyavati, (as 'Ujjani' in the Pali literature and 'Ujjaini' in the epigraphical records) was the most outstanding entrepot in the ancient world. It was called 'Ozene' by the classical writers of the West, Wu-she-yen-na (Ujayana) by the Chinese pilgrims of the Far East and 'Uzain' by the early Arab geographers of the Middle East.

The following is a brief survey of this remarkable town gleaned from the records of foreign visitors. It is bound to be inexhaustive as matter relating to this 'eternal city' of the East lies scattered over the writings of the Greeks, Romans, Egyptians, Chinese Arabs and other travellers down to Ibn Batua and Marcopolo. The present attempt is therefore confined to the classical, Chinese and Arabic records.

All trade routes from the West and the East Converged on Ujjayini (Ujjain) and the caravans starting from Aleppo and Antioch, and rambling round the Caspian and across the wastes and along the riparian basins unbuckled at Ujjain. These caravan routes, have been described by both Pliny and Strabo¹. Caravans,

got up in the towns on the mediterranean, either crossed the Aegian over to Asia Minor or winding their way via Thessaly touched on the ports of the Black Sea. From there they reached the Kur and Phasis and the coast of the Caspian where the caravans and convoys from the Syrian towns joined them. On they moved to the Aral sea² and then on and on to Balkh (Vahlīka, Bakhtri, Bactria) where all the principal highways from Central Asia and China met and parted. From Balkh they moved up the Oxus and across to the Hindukush and beyond the streams of the Punjab and the Madhyadesaha to Kausambi, Vidisa and finally to Ujjayini.

This land route from Ujjayini passing through the Khyber reached Herat and the caravans trekking along the northern border of the Karmanian desert and the Caspian gates to Antioch travelled by way of Ctesiphon and Hecatompylos. Two other routes find mention in the ancient records of the west³ via Kandahar joining the route to the west at Herat the other passing through the great ancient capitals of Fars, Persepolis and Susa. Ujjain was ever the final target of the caravans. Quite a few families working as guides to caravans had settled around Ujjayini and they operated

1 (McCrindle's Ancient India, pp 96, 99, 100, 110)

2 (W. W. Tarn, Hellenistic civilization pp 210&211)

3 (McCrindle pp 204-205)

along the routes to the north and the west in Malwa Thera Isatta (Risidatta), as disclosed in the Gathas, is known from their early record to have been born at the village of Velugama (Venugrama) in Avanti in the family of a guide to caravans of which there were many in the kingdom.

Besides this overland route a sea-borne one brought great masses of merchandise in a multitudes of vessels sailing on the high seas and docking in the busy harbours of Bharukachha (Bhrigukaccha, Broach) and Surparaka (Sopara) on the western coast of India from where they were conveyed by land to Ujjayini's emporia. From the famous ports of Tyre and Sidon and from Egypt goods were carried by land to the head of the Red Sea, near Suez and from there sea going vessels transferred them sailing close to the coast and making a long voyage along the shores of Persia, Baluchistan and India. The goods always changing hands as one set of vessels emptied its marketable contents into those of another.

One of the earliest references to Ujjayini was made by an anonymous Greek navigator of the first century of the Christian era. This merchant seems to have made frequent visits to the western coast of India and has left a book of flourishing trade entitled the *Periplus of the Erythraen Sea* (edited and translated into English by Schoff). The author, who preferred to remain un-named, was an Egyptian Greek, who took extensive notes of the harbours he touched and voyaged through but who also left a detailed inventory of the goods of merchandise, he moved to and fro in course of his carrying trade. The first harbour communicating with Ujjayini was Barygaza, a Greek corruption of ancient Bhrigukaccha, modern Bhroach at the mouth of the Narmada. Merchandise from Ujjayini and other distant places as far as

Kashmir and the Hindukush were brought here via Ujjayini for export to the western world. From the remarkable document, the *Periplus*, we learn that from Ozene was brought down to Barygaza every commodity for local consumption. He says 'In the same region eastward is a city called Ozene,' formerly the capital where the king resided. From it there is brought down to Barygaza every commodity for the supply of the country and for export to our own markets—onyx—stones, porcelain, fine muslins, mallow—coloured muslins, and no small quantity of ordinary cottons. At the same time there is brought down to it from the upper country by way of Proclais, far transmission to the coast Kattybourine, Patropapigic and Cablitic spikenard and another kind which reaches it by way of the adjacent province of Scythia; also costus and bdellium (*Periplus* 48).

"The imports of Barygaza are—wine principally Italian, Laodician wine and Arabian, brass or copper and tin and lead, coral and Gold stone or yellow stone, cloth, plain and mixed, of all sorts; variegated sashes half a yard wide storax, sweet clover, melilot, white glass gum sandarach (Stibium) Tincture for eyes, gold and silver specie, yielding a profit when exchanged for native money, perfumes or unguents, neither costly nor in great quantity. In those times, moreover, there were imported, as presents to the king, costly silver vases, instruments of music, handsome young women for concubinage, superior wine apparel, plain but costly, and the choicest unguents. The exports from this part of the country are—Spikenard, cosfus, bdellium, ivory, onyx-stones and porcelain, box-thorn, Cottons, of all sorts, silk, mallow coloured cottons, silk thread, long pepper and other articles supplied from the neighbouring ports. The proper season to set sail for Barygaza from Egypt is the month of July or Epiphi."¹

¹ [*Periplus*, 49]

An alternative version of 'instruments of music, handsome young women for concubinage in singing boys, beautiful maidens for the harems' This needs elaboration. The expression 'women for concubinage' or 'beautiful maidens for the harems' refers to the common custom of buying Greek women or slaves for services in the royal harems, Kautilya in his *Arthashastra* advises his king to be received by Greek women (Yavanis) on waking up in the morning for it was considered auspicious for the king to be greeted by them and to cast his looks at them as the first object on leaving the bed. Megasthenes too in his *Indika* refers to (Greek) women surrounding the king going about hunting and assisting him with weapons. In the Sanskrit plays of Kalidasa and other classical playwrights Greek women are made particularly responsible for keeping the King's arms. The *Periplus* makes them a coveted object of purchase in India. The singing boys' were also objects of attraction and found a ready market in India of the first century A. D. Could it be that they served the same purpose in India as they did in classical Greece of Socrates and other philosophers of the age? They probably were secured from the same regions from where the boys were recruited later in the 15th-16th centuries to assuage the carnal appetite of the Turkish Sultans. As to the export of the precious stones to foreign lands it is interesting to note that Rudradaman in his inscription of A. D. 150 speaks of the joint region of 'Akaravanti' of which Akara is a town not far from Ujjain and which is known to Ptolemy. Akara may well have represented a region where precious stones were mined. Perhaps the place abounded in quarries of stones like onyx.

The precious work places Ujjayini 'About 77° E. and 23° N°, from which the first meridian of longitude was counted in Indian

astronomy

The next Greek visitor who makes a mention of Ujjayini (Ozene) is Claudius Ptolemaeus, more popularly known through his short name of Ptolemy was an Egyptian Greek, who is better known as an astronomer and a geographer although he had made a mark also as a mathematician and a musician. He wrote his treatise on *Geography* some time about the middle of the second century A. D. but the contents of his compilation were based on the geographical material left by Marinus of Tyre about A. D. 120.

Ptolemy mentions Ozene (Ujjayini) in the context of Baithana (Pratishthana). He speaks of Baithana as the capital of Siriptolemaios (Sri Pulumavi, son of Gautamiputra Satakarni) and Ozene as that of Tiastenes (Cashtana), the famous Saka ruler of Ujjayini. But Ptolemy makes a mistake with regard to the location of this capital city of Cashtana. He places it to the south of Narmada, and two degrees south of the bend of the river near Siripalla. But Ujjain lies to the north of the Narmada, and the river has no noticeable bend in this quarter. The geographer seems to confound the river Narmada with Sipra on which the ancient town in reality stands.

Ujjayini even otherwise imbibed classical influences. The Greek astronomy was cultivated and propagated here by the Saka rulers. The Greek stage, with its curtain, *Yavanika*, perhaps influenced the composition of the famous hilarious comedy of Sudraka, the *Toy-Cart* (*Mrachakatika*), which lays its scenes in the city of Ujjayini. The *Caturbhami*, a collection of four one-act and one-actor plays, speaks of Greek courtesans (Javaniganikas) plying their trade in one of the quarters of the city. The Pali prose commentary on *Dhammapade* (C. A. D. 420)

1 (in *periplus*, 49.)

reminds one of the Trojan horse which in the Indian context is replaced by an elephant. Instead of a horse it is an elephant which conceals the soldiers of the inimical Candapradhyota, king of Ujjayini, who captured Udayana, king of Kosambi. The theme has been made the subject of the *Pratīnayaugandharayana* and of the story in the *Kathasaritsagara* of Somadeva. The kidnapped king, like the Spartan queen in Troy, was held in Ujjayini.

Among the Chinese writers, who have written about Ujjayana (Ujjayini, Ujjain, original Wu-she-Yen-na), the most prominent is the pilgrim Huen Tsang (A. D. 629-645). His *Travels In India* translated by Watters, is entitled *Hsi-Yu-shi* in the original Chinese.

The narrative in the *Records* relates that the pilgrim proceeded south-east from Guchala, and after a Journey of above 2800 li arrived at the Wu-she-yen-na country. This country was above 6000 li, and its capital 30 li, in circuit, in its products and in the ways of the people it resembled Surath (Saurashtra), it had a rich and flourishing population. There were some tens of Buddhist monasteries, of which the majority were in ruins, and only three or four were in a state of preservation, the brethren, who were students of both 'Vehicles', were above 300 in number; there were some tens of Deva-temples, and the non-Buddhists lived pell-mell. The king was of the Brahmin caste, he was well learned in the heterodox lore, but was not a Buddhist. Not far from the capital was a tope at the place where Asoka had made a Hell (that is, a jail like a hell).

From 'Ujjayana' the pilgrim went to Chih-chi-to and from there to Mahesvarapura or Maheshvar, the ancient Mahishmati, the capital of the Haihayas and Kartaviryarjuna, Huen Tsang's Mohi-ssu-fa-lo-pu-lo. In its products

and the ways of the people it resembled 'Ujjayana'

Among other foreigners who wrote about Ujjain the more discerning were the Arabs. Early Arab geographers derived from India the notion of a world-centre, which they called *Arin*, a corrupt form of Ujjayini, famous for its astronomical observatory¹.

Ujjain continued to be the most important entrepot where converged the trade routes from different directions. Arab writers visited India independently or in the train of Muslim conquerors and wrote their accounts which referred to Ujjayini. They generally called the city Uzain. The most significant of the Arab writers, who have mentioned the city of Ujjain, are being cited below.

Among a score of them three stand out. Of these the earliest was Ahmad Ibn Yahya Ibn Jabir Al Biladuri who died in A. D. 892-893. In the middle of the ninth century he was at the court of khalif Al Mutawakkal where he had been appointed instructor to one of the princes. Al Beruni was at the court of Mahmood of Ghazni and visited India several times and wrote mostly late in the first quarter of the eleventh century. His account of India was completed on December 29, 1031. He was a resident of Khiva, one of the ministers of the king of Khwarizm, and was transported as a prisoner to Ghazni when Mahmood conquered the city of his birth. Abu Rehan Muhammad Ibn Ahmad Al Beruni (A. D. 973-1048) was a great scholar of Sanskrit, Mathematics and astronomy and his account of India built up the base on which Gardes (1049-52) and Ukalla (1089-99) wrote. But most of what he wrote was absorbed by Rashiduddin in A. D. 1310 in his *Jami-i Tawarikh*.

It is evident from the writing of Arabs that soon after their occupation of Sindh in A. D.

¹ (Hitti, P. K., *History of the Arabs*, p. 299).

712 they swept over the whole of Rajsthan and Gujarat, and advanced as far as Ujjayini. The Gurjara kingdom of Mandor near Jodhpur was overrun, but the Pratihara king Nagabhata of Avanti, with his capital at Ujjayini, hurled back the invaders. Junaid, Governor of Sindh, writes Al Biladuri, himself conquered 'Bailman and Jurz and his lieutenants proceeded as far as Uzain, overrunning Marmad, Mandal, Dahnaz, Barwas and Malibah'. Malibah and Uzain stand for Malwa and its capital Ujjain. Biladuri writes that Junaid, son of Abdu-r Rahman al Marri, of Sind, sent a force against Uzain and he also sent Habid, son of Marra, with an army against the country of Maliba. They made incursions against Uzain, and attacked Baharimad and burnt its suburbs. There were generally two ways of reaching Malwa and its capital Ujjain, via Gujarat along the river Narmada and via Marwar and Mewar by the ancient route of Madhyamika, modern Nagari under the walls of Chitor. Armies proceeding to Ujjain from Sindh usually took the latter route.

While speaking of the location of Ujjain, Al Beruni finds fault with the reckonings of Brahmagupta and Aryabhata. He himself gives the latitude of Uzain in Malwa as 24, which, according to Brahmagupta, is $16\frac{1}{4}$. He further points

out to and corrects the common error of the Muslim astronomers and geographers who place Ujjain on the western sea coast. He asserts that this city was situated at a distance of a hundred 'Yojanas' from the sea. He adds that the Hindu prime meridian passed through in a straight line from Lanka (Ceylon) to Meru (the northern skirts of the Himalayas) and that other positions on it were Ujjain, the fortress of Rohitaka in Multan district, Kurukshetra in the plain of Taneshar (Thaneshwar) and Mathura on the Jamuna.¹

Al Beruni further refers to Ujjain in due geographical context by locating it in Malwa. "In going from Mathura to Uzain", he writes, "you pass through several neighbouring villages, at no greater distances from one another than five parasangs. From Mathura, at a distance of thirty-five parasangs, you come to a large town called Dudhi, thence to Bashur, seven, thence to Mahabalastan, five. This is the name of the idol of that place. Thence to Uzain, nine, the idol of which place is Mahakal. Thence to Dhar, six parasangs."²

The city of Ujjayini, besides appearing in later Muslim and European writings, thus covers at least the range of a thousand years from the *Periplus* to Al Beruni.

1 Cf Hindi translation of Sachau, PP. 222, 228-22, also Nafis Ahmad's Alberuni's Geography of India, *Calcutta Geographical Review*, V, December 1943, P. 155)

2 Elliot and Dowson, *History of India as told by its own Historians*, pp 59 and 60)

पुण्य पुरातन अवन्तिका नगर को उसके प्राचीन गरिमामय पद पर आसीन कराने हेतु

नगर सुधार न्यास, उज्जैन

सतत् प्रयत्नशील है ।

महाकवि कालिदास के शब्दों में उज्जैन

“हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्”

निम्न लिखित योजनाएँ सफलतापूर्वक पूर्ण की गई हैं :—

- [१] दशहरा मैदान भूमि विकास एवं आवास गृह योजना ।
- [२] क्षीर सागर भूमि विकास एवं आवास गृह योजना ।
- [३] पटनी बाजार मार्ग विकास एवं आवास गृह योजना ।
- [४] तेलीवाड़ा फायर ब्रिगेड मार्ग विकास एवं आवास योजना ।
- [५] इन्दौर गेट भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना ।
- [६] बुधवारिया हाट आवास गृह योजना ।
- [७] दशहरा मैदान अनुपूरक भूखण्ड विकास योजना ।

बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय, दशहरा मैदान के समीप करीब ५० विकसित भूखण्ड विक्रयार्थ उपलब्ध है ।

अध्यक्ष

उज्जैन सुधार न्यास, उज्जैन

With Compliments from :



THE BINOD MILLS CO. LTD.

(BINOD, DEEPCHAND & BIMAL MILLS)

Regd Office : AGAR ROAD, UJJAIN (M.P.)

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

SHREE SYNTHETICS LIMITED

NAULAKHI,

Maksi Road, Ujjain.

SECRETARIES :

BANGUR BROS. LTD.

14, Netaji Subhas Road,

CALCUTTA-1

PHONE { 1025
1135

GRAM · SHREENYLON

THE RIGHT KIND OF CLOTH

FASHION FABRICS

SPECIALITIES

Terycot Suitings & Shirtings,

POPLINS,

FURNISHINGS

TOWELS

ROLLER & SCREEN PRINTS.

JIYAJEERAO COTTON MILLS LTD.

BRILANAGAR (Gwalior)

WITH BEST COMPLIMENTS

FROM

The Gwalior Rayon Silk Mfg. (Wvg) Co. Ltd.

BRILANAGAR. NAGDA (W. Riv)

STAPLE FIBRE DIVISION, BIRLAGRAM
(Manufacturers of Viscose Staple Fibre)

PULP DIVISION, BIRLAKOOTAM
(Manufacturers of Dissolving Pulp)

WEAVING DIVISION, BIRLANAGAR
(Manufacturers of Man-made Fibre Fabrics)

ENGINEERING DIVISION, BIRLAGRAM
(Manufacturers of Rayon & Allied Chemical Plant Machinery)

WITH BEST COMPLIMENTS OF

Bharat Commerce and Industries Ltd.

BIRLAGRAM NAGDA (M. P.)

It will pay you to use
superior and popular quality

**"BHARAT"
STAPLE FIBRE YARN**

WITH BEST COMPLIMENTS OF

IISCO STANTON PIPE & FOUNDRY CO. LTD.

DEWAS ROAD, UJJAIN (M. P.)

WITH BEST COMPLIMENTS OF

SEGON FIBERS

Maksi Road, Ujjain.

म० प्र० की कल्याणकारी बहुमुखी प्रगति में संलग्न

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, म. प्र.

- ★ पंचायती राज की १२,८१५ ग्राम पंचायतें तथा ३६० जनपद पंचायतें कार्यरत हैं।
- ★ लोकतंत्र के मूलाधार नागरिकों को समाज शिक्षा के माध्यम से दायित्वबोध कराया जा रहा है।
- ★ बाल युवक एवं महिला कल्याण के विविध उपक्रमों को अपनाया गया है।
- ★ व्यवहारिक पोषण आहार के विभिन्न पहलुओं पर ग्रामजनों को मार्गदर्शन देने की दिशा में कार्यरत हैं।
- ★ मासिक समाज सेवा, मासिक समाचार, भित्ति पत्र, त्रैमासिक दीपक तथा नव साक्षरोपयोगी पुस्तिकाएं नियमित रूप से ग्रामीण साक्षरों तक पहुंच रही हैं।

(पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय म. प्र. भोपाल द्वारा प्रसारित)

उज्जैन नगर पालिक निगम उज्जैन नगरवासियों को सुविधायें प्रदान करने में सतत प्रयत्नशील एवं नगर की सर्वांगीण प्रगति तथा विकास हेतु कृत-संकल्प है, साथ ही अपेक्षा करता है :-

- १ नगर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने में सहयोग प्रदान करे।
- २ नगर निगम के कार्यों के सफल संचालन हेतु निर्धारित करों का भुगतान समय पर करें। यह राशि आपके कल्याण कार्य पर ही व्यय होती है।
- ३ नगर निगम की संपत्ति जैसे उद्यान, सार्वजनिक मार्ग, भवन, वाटर-स्टेण्ड आदि को अपनी संपत्ति समझ कर सुरक्षा बनायें रखें।
- ४ यात्रीगण निगम के म्युनिसिपल एवं ग्रांड होटल में ठहरकर लाभ उठावें।

एच पी. अग्निहोत्री

आयुक्त

उज्जैन नगरपालिक निगम

सत्यनारायण जोशी

महापौर

उज्जैन नगरपालिक निगम

आर्थिक उन्नयन के लिये किये गये प्रयत्नों की सफलतायें
समाजवाद की स्थापना के लिये

मध्य-प्रदेश

गरीबी और पिछड़ेपन की चुनौती का उत्तर दे रहा है ।

★ अनाज की पैदावार (लाख मी टन में)	१६६८ ८६.४०	१६७१ अक्टू. १०७
★ सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़ में)	२८ ६.४ प्र.श.	३६.५० ८.६ प्र.श.
★ विपुल उत्पादन का क्षेत्र (हजार एकड़ में)	६३५	१,४३८
★ उर्वरक की खपत (टन में)	१,७३,४१८	४,२३,०००
★ सिंचाई पम्पों को दी गई बिजली	३१,४६६	१,११,१६६
★ विद्युतीकृत ग्राम	३,६७३	६,२६६
★ बिजली की लाइनों की लम्बाई (कि.मी.में)	१,१४०	३,६५३
★ किसानों को सहकारी कर्ज (करोड़ रुपयों में)	४०,३६	५०,५६
★ दुग्ध प्रदाय योजना	४,	२६,

प्राकृतिक वरदानों के अधिकाधिक दोहन में विश्वास पूर्वक सहयोग दें ।

मध्य-प्रदेश की यात्रा कीजिये

“तीर्थ यात्राओं की पावन भूमि”

- सांची:— जहाँ भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और महामोग्गलायन के अवशेष अवस्थित हैं ।
- उज्जैन:— भगवान महाकालेश्वर की नगरी 'पृथ्वी के केन्द्र' बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक ।
- अमरकंटक:— पतित पावनी नर्मदा का उद्गम स्थान ।
- चित्रकूट:— जहाँ भगवान राम ने वनवास अवधि का कुछ काल व्यतीत किया और गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन दिये ।
- ओंकार मन्धाता:— पुण्यतोया नर्मदा के बीच 'ओम' गिरिक पर अवस्थित बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक ।
- महेश्वर:— आद्यशंकराचार्य की चरणधूलि से पुनीत माहिष्मती की पुरातन नगरी ।

मध्य-प्रदेश में तीर्थ यात्रा एवं दृश्यावलोकन के और भी अनेक दर्शनीय स्थल

(पर्यटन संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रसारित)

भोजन में पौष्टिक पदार्थों की कमी की पूर्ति के लिये अपने तालाब में,

मत्स्य पालन कीजिए,

- ★ मछली में वे सभी पदार्थ विद्यमान हैं जो शारीरिक बनावट एवं स्वास्थ्य के लिये आवश्यक हैं।
- ★ इसमें उपलब्ध प्रोटीन सरलता से पचने वाली होती है।

प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये

- ★ कतला रोहू, नरेन के साथ कॉमन कार्प मछली के बीज का संचय करें।
- ★ खेती के समान तालाब में अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट एवं सीवेज खाद दें।
- ★ मांसाहारी मछलियों एवं जलीय वनस्पति की सफाई अच्छी प्रकार से करें।

(संचालक मत्स्योद्योग म. प्र. द्वारा प्रसारित)

कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की समृद्धि के लिये

मध्य-प्रदेश की चतुर्थ योजना के लक्ष्य

- (१) १४.३१ लाख हेक्टर से बढ़ाकर २२ लाख हेक्टर भूमि पर सिंचाई।
- (२) २.५५ लाख हेक्टर से बढ़ाकर १४.४० लाख हेक्टर भूमि पर विपुल उत्पादन कार्यक्रम।
- (३) १.६० लाख टन से बढ़ाकर ६.४० लाख टन खाद का उपयोग।
- (४) १०.२६ लाख हेक्टर क्षेत्र से बढ़ाकर ५२.८० लाख हेक्टर क्षेत्र में पौध संरक्षण।
- (५) ४ लाख हेक्टर क्षेत्र में बहुफसली खेती का विस्तार।
- (६) छोटे किसानों को यथा सम्भव सभी प्रकार की अधिक सुविधाएं।

कृषि उत्पादन में वृद्धि ही राष्ट्र की समृद्ध बनाने का मार्ग है।

कृषि संचालनालय, मध्य-प्रदेश द्वारा प्रसारित

